

पूज्य
(सर्वाधिकार सुरक्षित)
श्री सहजानन्द शास्त्रमाला
परमात्मप्रकाश प्रवचन
पंचम भाग



लेखक:—
अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द” महाराज

सम्पादक :—
महावीरप्रसाद जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ ।

प्रकाशक —
खेमचन्द जैन, सराफ
मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ
(८० प्र०)
१९६५

प्रथम संस्करण
१०००]

[न्योछावर
१)७५

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

परमात्मप्रकाश प्रवचन

पंचम भाग



लेखक:—

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी

“श्रीमत्सहजानन्द” महाराज

सम्पादक:—

महावीरप्रसाद जैन, बैकर्स, सदर मेरठ ।

प्रकाशक —

खेमचन्द जैन, सराफ

मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ

(६० प्र०)

प्रथम संस्करण
१९००]

१९६५

[न्योछावर
१) ७५]

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के संरक्षक

- (१) श्रीमान् लाला महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ
- (२) श्रीमती फूलमाला जी, धर्मपत्नी श्री लाला महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ ।

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावों की नामावली —

- (१) श्री भवरीलाल जी जैन पाण्ड्या, भूमरीतिलैया
- (२) ,, ला० कृष्णचन्द जी जैन रईस, देहरादून
- (३) ,, सेठ जगन्नाथजी जैन पाण्ड्या, भूमरीतिलैया
- (४) ,, श्रीमती सोवती देवी जी जैन, गिरिडीह
- (५) ,, ला० मित्रसैन नाहरमिह जी जैन, मुजफ्फरनगर
- (६) ,, ला० प्रेमचन्द भोमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुरी, मेरठ
- (७) ,, ला० सलेखचन्द लालचन्द जी जैन, मुजफ्फरनगर
- (८) ,, ला० दीपचन्द जी जैन रईस, देहरादून
- (९) ,, ला० बारूमल प्रेमचन्द जी जैन, मसूरी
- (१०) ,, ला० बाबूराम मुरारीलाल जी जैन, ज्वालापुर
- (११) ,, ला० केवलराम उग्रसैन जी जैन, जगाधरी
- (१२) ,, सेठ गैदामल दगडू शाह जी जैन, सनावद
- (१३) ,, ला० मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मेढी, मुजफ्फरनगर
- (१४) ,, श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन, देहरादून
- (१५) ,, श्रीमान् ला० जयकुमार वीरसैन जी जैन, सदर मेरठ
- (१६) ,, मन्त्री जैन समाज, खण्डवा
- (१७) ,, ला० बाबूराम अकलकप्रसाद जी जैन, तिस्सा
- (१८) ,, बा० विशालचन्द जी जैन, भा० मजि०, सहारनपुर
- (१९) ,, बा० हरीचन्द जी ज्योतिप्रसाद जी जैन भोवरसियर, इटावा
- (२०) श्रीमती प्रेम देवी शाह सुपुत्री बा० फत्तेलाल जी जैन सधी, जयपुर
- (२१) श्रीमती धर्मपत्नी सेठ कन्हैयालाल जी जैन, जियागञ्ज
- (२२) ,, मन्त्राली, जैन महिला समाज, गया
- (२३) श्रीमान् सेठ सागरमल जी पाण्ड्या, गिरिडीह
- (२४) ,, बा० गिरनारीलाल चिरजीलाल जी, गिरिडीह
- (२५) ,, बा० राधेलाल कासूराम जी मोदी, गिरिडीह

- (२६) श्री सेठ फूलचन्द बंजनाथ जी जैन, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर
 (२७) ,, सेठ छदामीलाल जी जैन, फिरोजाबाद
 (२८) ,, ला० सुखवीरसिंह हेमचन्द जी सराफ, बडौत
 (२९) ,, सेठ गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, गमा
 (३०) ,, बा० जीतमल शान्तिकुमार जी छावडा, भूमरोतिलैया
 (३१) श्रीमती धनवंती देवी ध. प. स्व. ज्ञानचन्द जी जैन, इटावा
 (३२) श्री दीपचन्द जी ए० इजीनियर, कानपुर
 (३३) गोकुलचन्द हरकचन्द जी गोधा, लालगोला
 * (३४) ,, सेठ शीतलप्रसाद जी जैन, सदर मेरठ
 * (३५) ,, सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन वडजात्या, जयपुर
 * (३६) ,, बा० दयाराम जी जैन आर. एस. डी. ओ., सदर मेरठ
 * (३७) ,, ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन, सदर मेरठ
 × (३८) ,, ला० जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन, सहरनपुर
 * (३९) ,, ला० नेमिचन्द जी जैन, रुहकी प्रेस, रुहकी
 × (४०) ,, ला० जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन, शिमला
 × (४१) ,, ला० बनवारीलाल निरजनलाल जी जैन, शिमला
 * (४२) श्रीमती शैलकुमारी जी, धर्मपत्नी, बाबू इन्द्रजीत जी वकील,
 बिरहन रोड, कानपुर ।

नोट — जिन नामों के पहले * ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावों की स्वीकृत सदस्यता के कुछ रुपये आ गये हैं बाकी आने हैं तथा जिनके नामों के पहले × ऐसा चिन्ह लगा है उनके रुपये अभी नहीं आये, आने हैं । श्रीमती बल्लोवाई जी ध० प० सि० रत्नचन्द जी जैन जबलपुरने सरक्षक-सदस्यता स्वीकार की है ।

❀ आत्म-कीर्तन ❀

शान्ततमूर्ति न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी "महजानन्द" महाराज
द्वारा रचित

हैं स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥टेका॥

[१]

मैं वह हूँ जो हैं भगवान् , जो मैं हूँ वह हैं भगवान् ।
अन्तर यही ऊपरी जान , वे विराग यहँ राग वितान ॥

[२]

मम स्वरूप है सिद्ध समान , अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान , बना भिखारी निपट अजान ॥

[३]

सुख दुख दाता कोई न आन , मोह राग रूप दुख की खान ।
निजको निज परको पर जान , फिर दुख का नहीं लेश निदान ॥

[४]

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम , विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचूँ निजधाम , आकुलताका फिर क्या काम ॥

[५]

होता स्वयं जन्म परिणाम , मैं जन्म करवा क्या काम ।
हूँ हटो परकृत परिणाम , 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम ॥

अहिंसा धर्मकी जय !

परमात्मप्रकाश प्रवचन

पंचम भाग

इससे पहिले प्रथम महाधिकार आ चुका था, जिसमे बहिरात्मा, अतरात्मा और परमात्मा इन तीनों प्रकारके आत्मतत्त्वका वर्णन किया था। और उन तीनों आत्मत्वोंके नित्य उपादानभूत शुद्ध आत्मतत्त्वका उपदेश दिया गया है। अब उसके बाद यह द्वितीय महाधिकार प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसमें तीन बातोंकी प्रतिपादकता है—मोक्ष, मोक्षका फल और मोक्षका मार्ग। इन तीनों बातोंमें प्रथम मोक्षकी मुख्यतासे कुछ बातोंका वर्णन किया जा रहा है।

सिरिगुरु अक्खहि मोक्खु महु मोक्खहँ कारण तत्थु ।

मोक्खह केरउ अण्णु फलु जे जाणउँ परमत्थु ॥१॥

यहां प्रभाकरभट्ट योगीन्दुदेवसे उपदेश चाह रहे हैं। हे श्री गुरु, योगेन्दु देव ! मेरेको मोक्ष, मोक्षका कारण और मोक्षका सम्बन्धी सर्वफल कहियेगा, जिससे मैं परमार्थ हितको जानूँ। इस दोहेमें शिष्य प्रभाकर भट्ट श्रीयोगेन्दुदेवसे प्रार्थना कर रहे हैं अर्थात् मोक्ष, मोक्षकाफल और मोक्षका कारण इन तीनों बातोंको पूछ रहे हैं। यह दोहा द्वितीय महाधिकारकी भूमिकारूप है। कोईसा भी सकट आया हो किसी जीव पर तो उसे तीन बातोंकी जिज्ञासा रहा करती है। इन सकटोंसे छूटनेकी स्थिति क्या है और संकटोंसे छूटनेका उपाय क्या है और सकटोंसे छूटने पर वातावरण या फल क्या मिलेगा—ये तीन बातें उसकी जानकारी लिये रहती हैं। यह ससारका महा सकट जीव पर छाया है। जो भव्य जीव है, जो संकटोंसे छूटनेकी लालसा रखता है वह तीन बातोंको अवश्य जानना चाहता है। जो अभिलाषी है सकटोंसे छूटनेका, उसको ये तीन बातें जाननी चाहिये। उन्हीं तीन बातोंका प्रश्न योगीन्दुदेवसे प्रभाकर भट्टने किया है।

इन तीनोंके मुकाबलेमें उल्टा तीन बातें तो यह जीव जान ही रहा है। मोक्षका उल्टा क्या है ? ससार। ससारका स्वरूप, ससारका कारण और ससारका फल। यह भी इन्हें विदित है कि यह संसारका स्वरूप है। विकल्पोंसे लगे रहना, सकट बना बनाकर दुःखी रहना, जन्म-मरणके दुःख भोगना यह सब ससारका स्वरूप है। ससारका कारण है मिथ्य दर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र। यही है ससारका फल, यही है दुःखोका

भोगना । रोगी पुरुषकी ६ बातें ज्ञातफ हैं । यह रोग कैसा है ? यह किस कारणसे हुआ है और रोगके फलमें क्या पा रहे हैं । तीन तो ये बातें हैं और तीन बातें ये हैं—रोगसे छूटनेका स्वरूप क्या है, रोगसे छूटनेका कारण क्या है, और रोगसे छूटने पर परिणामन क्या होगा, फल क्या मिलेगा ? या ६ बातें ज्ञातव्य हैं । और तीन बातें तो भोग ही रहे हैं, उनको तो पूछना ही था ? सो शेष तीन बातें मोक्ष, मोक्षका कारण और मोक्षका फल । यहाँ पूछा जा रहा है इन्हीं तीन बातोंको । भगवान् योगीन्द्र देव क्रमसे कह रहे हैं ।

जोइय मोक्खु पि मोक्खफलु पुच्छिंउ मोक्खहं हेव ।

सो जिएभासि३ णिसुणि तुहं जेण वियाणहि भेउ ॥२॥

हे योगेन्द्रदेव ! तूने मोक्ष, मोक्षका फल और मोक्षका कारण पूछा । उसको जैसा कि जिनेश्वर देने वनाया है उस माफिक तू निश्चय करके सुन, जिससे सर्व रहस्य तू अच्छी तरहसे जान लेगा । ये प्रश्नोत्तररूप दो गाथाएँ हैं ।

श्री योगेन्द्रदेव कहते हैं कि हे प्रभाकर भट्ट ! तुमने प्रश्न उत्तम किया है । ये तीनों बातें तुम्हें जान लेनी चाहिये । इन तीनोंका स्वरूप आगेके दोहोंमें आयेगा । पर कितना है ? उत्तर तो भोटे से उत्तरकी भूमिकामें ही आ जाया करता है । तू शुद्ध आत्माकी उपलब्धिरूप मोक्षको जान । मोक्षके मायने क्या है ? छूट जाना । छूट जानेमें होता क्या है ? जो जैसा है वैसा अकेला रह जाता है । अकेला रह जानेका नाम है मोक्ष । दो रस्सी आपसमें बंधी हैं, उन दोनों रस्सियाँके मोक्षका नाम क्या है ? अकेले अकेले रह जाना, इसका नाम है मोक्ष रस्सीका । इस प्रकार जीव और कर्मका अकेले अकेले रह जाना इसका नाम है मोक्ष । अकेलेका रह जाना अच्छा है या दुक्ले, चौकले, अठकले रहना अच्छा है ? दिलसे बतावो, भूठ नहीं कहना अकेले कोई नहीं रहना चाहता । चाहते हैं कि स्त्री हो, पुत्र हो, मकान हो, मित्र हों । अकेले रहनेमें घड़े घबड़ाहट पैदा करते हैं, अपने को अशरण समझते हैं, किन्तु लाभ है अकेले रहने में ।

जो बिल्कुल अकेला रह गया है उसका ही तो हम और आप सुवह ही आकर पूजन वंदन करते हैं । अकेले रह जाना घुरा होता तो यहा सुवह ही आकर मंदिरमें माया क्यों रगड़ते ? जिसके आगे आप माया रगड़ते हो वह अकेला रह गया है । कितना अकेला ? घर छोड़ दिया, कुटुम्ब छोड़ दिया । और अब तो मिद्ध हैं ना । शरीरसे भी छूट गए । कर्म भी छूट गये । खलिस आत्मा, आत्म रह गया । तो ऐसा अकेला रह जानेका नाम मोक्ष है । मोक्ष

चाहिए इसका अर्थ है कि मैं अकेले रहना चाहता हूं। शरीर भी साथ न हो, कर्म भी साथ न हो, केवल ज्ञानमात्र यह मैं आत्मतत्त्व होऊँ—ऐसा अकेला रहना चाहते हो, रहो। ऐसे ही अवलेपन की भावना करो, यह तो है मोक्ष का स्वरूप और मोक्षका फल क्या है कि केवलज्ञान केवलदर्शन और अनन्त आनन्द और अनन्तशक्ति इसमें व्यक्त हो जायेगे उसका नाम है मोक्ष का फल। पुण्योदयसे पाई हुई यह लाखों और करोड़ोंकी सम्पदामें जो लीन हो जाता है उसे अनन्तनिधिसे वचित रहना पड़ता है। जैसे कोई बड़ी चीज चाह रहा है बालक और किसी मामूली चीजमें उसका चित्त लगा दिया जाये, उसमें ही वह मग्न हो जाये तो उसे बड़े लाभसे वचित रहना पड़ता है। यों ही कोई जीव पुण्यवं उदयसे पाई हुई सम्पदामें मग्न हो जाता है तो उसे बड़े मूलके लाभसे वचित रह जाना पड़ता है।

मोक्षका फल है समस्त विश्वको जानना और समस्त विश्वको जानते हुए उस आत्माका स्पर्श होना और अनन्तशक्ति होना यह मोक्षका फल है। ज्ञान और आनन्दकी सभी चाह करते हैं। वह अनन्तज्ञान कहां मिलेगा? केवलज्ञानमें मिलेगा। वह अनन्त आनन्द कहां मिलेगा? केवल आनन्दमें मिलेगा। आनन्दकी आशासे हम बाह्यपदार्थोंमें अपना आकर्षण रखते हैं तो जैसे यहां बाह्यपदार्थोंमें आसक्ति रखी, समझो कि हमारा आनन्द वहां समाप्त हो जाता है। मोक्षका मार्ग क्या है? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र मोक्षका मार्ग है। सो हे प्रभाकर भट्ट! इन तीनों बातोंको तुम्हें क्रमशः समझाऊंगा। तुम रुचिपूर्वक इस समाधनरूप वस्तुस्वरूपको ध्यानपूर्वक सुनो। अब उसमें उन्हीं समाधानोंके लिए यहां यह अभिप्राय रखकर कृतीय सूत्रमें आचार्यदेव बोल रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके बीचमें सुखका कारण होने से मोक्ष ही उत्तम है। ऐसे अभिप्राय को रखकर इस सूत्रको कहने जा रहे हैं।

धम्मह अत्थह कामह वि एयह सयत्नह मोक्खु।

उत्तम पभणहिं णाण जिय अण्णे जेण ण सोक्खु ॥३॥

धर्म, अर्थ, काम—इन तीनोंसे श्रेष्ठ मोक्ष तत्त्वको जानो, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पदार्थोंमें परमसुख नहीं है। धर्म शब्दका यहां मतलब लेना पुण्यसे, अर्थ शब्दको पुण्यके फलभूत पदार्थसे लेना। जैसे राज्यविभूति मिल जाये या विशेष धनकी प्राप्ति हो जाये वह अर्थ है और काम शब्दका अर्थ लेना कि उस ही राज्यके मुख्यफलभूत जो स्त्री वस्त्र आदिका संयोग है उसे समझना यों इन तीनोंसे उत्तम जीवको प्राप्त करना है। एक जगह बताया है कि धर्म, अर्थ, कामसे काम पुरुषार्थ क्यों जी अच्छा है कि बुरा है?

इन्द्रियोंके विषयको भोगना सो काम पुरुषार्थ है। बतलावो कामपुरुषार्थ बढ़िया है कि बुरा है? तो काम तो यों बुरा है, और अर्थ मायने धन सम्पदा। यह अर्थ अनर्थ की जड़ है।

धनसंपदाके गर्वमें आकर अपनेको भूल जाते हैं, आसमानमें चढ़ जाते हैं। जितना सचय करो उतनी ही इसकी आसक्ति बढ़ेगी और मारे गर्वके वह तो दुनिया भरको तुच्छ देखता और सारा दुनिया उसे तुच्छ देखती। जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ा हुआ पुरुष नीचे जाते हुए पुरुषोंको कीड़ों मकौड़ोंकी तरह देखना है। ५-६ खण्डका मकान है उस पर चढ़ जावो, सड़क पर जाते हुए लोगोंको देखो तो कीड़े मकौड़ोंकी तरह नजर आते हैं। एक कीड़ा यह गया। दूसरा कीड़ा वह गया दो पहियाकी गाड़ी पर बैठा हुआ और नीचे जाने वालोंको भी ऊपर चढ़े हुए लोग कीड़े माफिक नजर आते हैं। तो यह गर्वी पुरुष अनेकको तुच्छ देखता है, मगर अनेक पुरुष उस गर्विष्ठको तुच्छ निरखते हैं।

इस धनका नाम है दौलत। इसके २ लातें होती हैं। जब यह दौलत जाती है तो छाती पर लात मारकर जाती है। छाती यों झुक हो जाती है। सड़के आगे झुकना पड़ता है। और जब आती है तो पीठ पर लात मारकर आती है, छाती यों तन जाती है। जैसा मैं हूँ वैसे कोई नहीं है। तो अर्थ भी अनर्थ हुआ। तो इसमें दो पुरुषार्थ तो बुरे निकले अर्थ और काम। अर्थ और कामकी जड़ है पुण्य। इस पुण्यसे क्या मिलता है? अर्थ मिलेगा और काम मिलेगा। जो अनर्थकी जड़ है और विपत्तियोंका घर है तो जो अनर्थकी जड़ होवे और विपत्तियोंका घर होवे उस पुण्यकी क्या सहायता करना चाहिए? नहीं। वह तो विपत्तियोंमें पटकने के लिए है। यो धर्म, अर्थ और काम—ये तीनों ही द्वेष्य हैं। उपादेय तो एक मोक्षतत्त्व है। अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंमें से सुखका कारण होवे में मोक्ष ही उत्तम है, ऐसी बात यहां कही जा रही है। हे जीव! धर्म, अर्थ और काम इन सब पुरुषार्थोंमें मोक्षको ही उत्तम पुरुषार्थ ज्ञानी पुरुष कहते हैं क्यों कि धर्म, अर्थ, काम इन पदार्थोंमें वास्तविक सुख नहीं है। अर्थमें वास्तविक सुख कहाँ? उसमें तृष्णा बढ़ती है। और होना चाहिए, और होना चाहिए। सो उस तृष्णाके कारण जो वर्तमानमें मिला हुआ समागम है उसका आनन्द नहीं ले सकना। जैसे किसीको भोजनकी अधिक गृह्यता है, बढ़िया कोई चीज बन गई, इमरती, रसगुल्ला, पेड़ा तो बहुत बढ़िया चीज बननेसे एक कौर मुँहमें तो है मगर दूसरे करके लिए तृष्णा लगी है। अब कौर लेता है। सो उस तृष्णाके कारण जो खाया जा रहा है उसका भी आनन्द

नहीं आता है क्योंकि तृष्णा लगी है। मिला हुआ कुछ समागम है उसके आगे की तृष्णा इन जीवोंके समाई है। तो जो समागम उसे मिला है उस समागममे भी वह आनन्द नहीं भोग सकता।

गधेका नाम है एक वैसाखनन्दन। शायद आपने न सुना हो, पर सस्कृतमें बोला करते हैं। इस गधेका नाम वैसाखनन्दन क्यों पड़ा कि वैसाखके दिनोंमें हरियाली खत्म हो जाती है, कम रहती है। चैतमें फिर भी रहती है पर वैसाखमे सूख जाती है और जेठमे तो हरियालीका पौधा ही नहीं रहता तो वैसाखकी बात कह रहे हैं कि हरियाली कम है सो थोड़ी हरियाली रहनेके कारण गधे पेट भर खा लेते हैं और सावन भादोंमें जब हरियाली खूब है सो यहा खा रहे हैं, भट वहा बढ गए। सावन भादों क्वार मे अच्छी तरहसे वे हरियाली नहीं खा पाते हैं। जहा खा रहे हैं हरियाली वहाका आनन्द नहीं पाते हैं, दूर हरियाली देखा भट वहां चल दिया। सो इस लोभके मारे उनका पेट नहीं भरता है और वे सूख जाते हैं। वैसाखमे हरियाली कम रहनेके कारण पेट भर खा लेते हैं तो मस्त रहते हैं। वे वैसाखमें खूब पुष्ट रहते हैं। सो उन्हें कहा गया वैसाखनन्द। जब हरियाली कम रही है, तो पेट भरकर खा लेते हैं, तृष्णाका आशय नहीं रहता है सो भरपेट खा लेते हैं। सो ऐसे ही ये धन भी चाहते हैं। उनके धनकी तृष्णा बनी रहती है। तो जो वर्तमानमे मिला हुआ धन है उसको भी आनन्दसे नहीं भोग पाते हैं। धनकी तो यह दशा है।

अब भोगोंकी दशा देखो। पञ्चेन्द्रियके विषयभोगोंमें नसे कौनसी इन्द्रियोंका विषय ऐसा है जो आत्मामें बल उत्पन्न करे, आत्मामें ज्ञान भी सही बनाए रहे, ऐसा कोई भोग नहीं है तो अर्थ और भोग तो प्रकट अनर्थ है। पर अर्थ और भोग मिलते हैं पुण्यकर्मसे, सो पुण्यकर्म भी अनर्थ है। मगर जो पाप करने वाले हैं उनके लिए यह उपदेश नहीं है कि पुण्य अनर्थ है। जो मुक्तिकी वाञ्छा करते हैं उनके लिए पुण्य अनर्थ है। ऐसे ही जीवों के लिए यह उपदेश है कि हे भव्य भगवन् ! तुम सीधे अपने ज्ञानस्वभाव पर दृष्टि करो। इन तीनों वर्गोंमे परम सुख नहीं है।

मोक्षमें परमसुख है। देखो, रकूल लगता है १० वजे से ४ वजे तक। जब ३ वजने को होते हैं तो लडके कितना विह्वल रहते हैं। ४ वजे की घन्टी बजी तो स्कूलमे हर्षके मारे होहल्ला करते हुए, हाथ पर फेलाते हुए मस्त होकर भागते हैं। उन बच्चोंको किस बातका आनन्द मिला ? न किसी ने फल बांटे, न किसी ने लड्डू पेड़ा आदि खानेकी कोई चीज दी, मगर खुशीके मारे भागते हैं। वन आनन्द किस चीजका मिला ? छूट गए। छूटनेके

मग्यने हैं मोक्ष । ससारसे छूट मिलने का नाम है मोक्ष । बधनसे छूट मिलने का नाम है मोक्ष । धर्म, अर्थ, कामसे परमसुख नहीं है । मोक्षमें परमसुख है । यह बात अपने भीतर लगी हुई होनी चाहिए । जो अपना दर्शन जो चाहे बना ले, उसको वही शरण है । यह जगत् फँसने योग्य नहीं है, विश्वासके योग्य नहीं है ।

इस ससारसे तो छुट्टी पानेमें ही दिन है । धर्म, अर्थ, काम—इन तीनों में से अर्थ तो पुण्य है और अर्थका अर्थ है पुण्यका फलभूत राज्य धन वैभव सम्पदाकी प्राप्ति और काम शब्दका अर्थ है उसही राज्यक मुख्य फल-स्वरूप स्त्री कपड़े, शृङ्गार जेवर आदिका संयोग मिलन, भोग मिलन । ये हुए धर्म, अर्थ और काम । इस तीनों से उत्तम है मोक्षपुरुषार्थ । ऐसा वीतराग निर्विकल्प स्वसम्बेदन ज्ञानप्रकाश बतलाते हैं । छूटना अच्छा है । जब शास्त्र हो रहा हो और कोई बात प्रकरणमें बड़ी कठिन चल रही हो तो कुछ सकोचवश या आदतवश बैठना पड़ता है और चित्तमें यह आता है कि कब छुट्टी मिले ? सो बहुत देर तक नींद आती है । और शास्त्र खत्म हो गया तो नींद बिल्कुल चली गई । सजग हो जाते हैं, फिर बड़ी खुशीसे ताली लगाकर स्तुति करते हैं । क्योंकि छुट्टी मिल गई ना । कोई प्रकारका बधन नहीं रहा ।

सो भैया ! विकल्पमें आ जाय कि बधन है तो आनन्द नहीं रहता । और जो वास्तविक बधन है उस बधनसे मुक्ति मिले तो उसमें शाश्वत और यथार्थ आनन्द मिलता है । प्रभुकी भक्ति करके हमसे यह भाव आना चाहिए कि प्रभो ! मुझे और कुछ नहीं चाहिए । जैसा आपका स्वरूप है तैसा ही—मेरा स्वरूप प्रकट हो, वस यही कामना है, यही भावना है । इस भावनाके लिए बड़े ज्ञानबलकी आवश्यकता है । लोकमें जो हो सो हो, पर मेरा धर्म न जाये, मेरी शुद्धदृष्टि बनी रहे, इस भावनासे ही मुक्ति मिल सकती है ।

चार पुरुषार्थ होते हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तो इन चारोंमें धर्म, अर्थ, काम—इन तीनोंसे श्रेष्ठ मोक्षपुरुषार्थ को कहते हैं । मोक्षको उत्तम कौन कह सकता है ? जो वीतराग निर्विकल्प स्वसम्बेदन ज्ञानी है । रागद्वेष रहित, विकल्परहित केवल ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका जिन्हें अनुभव होता है वे ही पुरुष बता सकते हैं कि सबसे उत्कृष्ट मोक्ष पुरुषार्थ है । मोक्षभावके सिवाय किसी भी कारणसे या धर्म (पुण्य) अर्थ कामादिकसे सिद्धि नहीं हो सकती । धर्म, अर्थ, काम ये तीन पुरुषार्थ आकुलनाकोंको उत्पन्न करते हैं और वीतराग परमानन्द सुख भूतसे विपरीत हैं, खोटा फल देने वाले हैं । अब यह बतलाते हैं कि यदि धर्म, अर्थ, काममें उत्तम मोक्ष न होता तो बड़े

पुरुष, जिनसिद्ध पुरुष उन तीनों वर्गोंको छोड़कर प्रलेप शब्द द्वारा वाच्य मोक्षको कैसे जाते ? यदि इस ससारमें ही सार होता तो तीर्थंकर आदि महापुरुष इस संसार को क्यों तजते ?

जइ जिय उत्तमु होइ एवि एयहुं सयलह सोइ ।

तो किं तिणिण वि परिहरवि जिण वञ्चहि परलोइ ॥

हैं जीव । यदि इन सब धर्म, अर्थ, कामोंसे मोक्ष उत्तम न होता तो श्री जिनवरदेव इन धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थोंको छोड़कर परलोकमें क्यों जाते ? परलोक कहते हैं इस परिचित दुनियासे विलक्षण उत्कृष्ट जो कुछ हो उसे परलोक कहते हैं । इस परिचित दुनियासे विलक्षण उत्कृष्ट क्या है ? मोक्ष । अथवा मोक्षका लाभ कराने वाला जो ध्यान है उस ध्यानमें क्यों जाते ? परमात्मतत्त्व ध्यान सर्वसंकटोंसे मुक्त कराता है । वह परमात्मा दो रूपोंमें देखा जाता है । एक तो वीतराग सर्वज्ञ निर्दोष आत्मा, दूसरा अपने आत्ममें अनादिसे बसा हुआ ज्ञायकस्वभाव, उसका विकास होना यह है वास्तविक मोक्ष । शरीरके मोक्षको मोक्ष न कहो । यद्यपि आत्माके शुद्ध-स्वरूपकी प्राप्तिमें शरीरका मोक्ष होता ही है, पर शरीरके मोक्षका नाम मोक्ष नहीं है ।

यह मोक्ष परलोक स्वयं है । परलोक शब्दका अर्थ है पर अर्थात् उत्कृष्ट मिथ्यात्व रागादिकसे रहित केवल ज्ञानादिक अनन्त गुणोंसे सहित परमात्मा 'पर' कहलाता है । ऐसे उत्कृष्ट गुणोंसे विशिष्ट उस परमात्माका अवलोकन करना उसका नाम है परलोक । वीतराग परमानन्द समरसभाव का अनुभवन करना, इसका नाम है परलोक । जब कोई प्राणी वर्तमान भोगों से थक जाता है उससे हटकर कुछ अन्य भोगोंमें सकलप करता है किन्तु यह ससारी प्राणी ससारके दण्ड भोगनेमें ऊबता नहीं है और इस संसारसे विलक्षण परलोकका चिन्तन नहीं करता । परमात्मा स्वयं परलोक है । अपने आपका स्वभाव ही परलोक है, उसका दर्शन परलोकगमन कहलाता है ।

भैया ! कोई घरका आदमी गुजर जाये तो रिश्तेदारोंको चिट्ठी लिखते हैं कि अमुक साहबका परलोक हो गया है, या देवलोक हो गया है, या स्वर्गवास हो गया है । ऐसा कोई नहीं लिखना कि अमुक साहबका नरकवास हो गया है और प्रायः करके नरक जाना ज्यादा निश्चित है क्योंकि मोहमें, रागद्वेषमें लगे हुए मर रहे हैं । परलोक ऐसी उंची ही बात लिखते हैं । परलोक हो गया है, इसका अर्थ यह है कि इस रागद्वेषमय आत्मासे उत्कृष्ट जो वीतराग ज्ञानमात्रका अनुभवन है वह परलोक है । परलोक कहो या शिवलोक कहो या ब्रह्मलोक कहो या विष्णु लोक कहो या मोक्ष कहो

सब एकार्थवाचक शब्द हैं। शिव लोकका स्या अर्थ है कि निश्चयसे परम शिव शब्द द्वारा कहा गया जो निर्दोष मुक्त आत्मा है उसको शिव कहते हैं। उस शिवका जो लोक है उसे शिवलोक कहते हैं।

शिवस्वरूप शिवकार-यह छहढालाके पहिने दोहेमे है। इसको लोग या ही पढ जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं पर इसमें मर्म बहुत गहरा है। लोग बोलते हैं। 'तीन भुवनमे सार वीतराग विज्ञानता।' वीतरागता तीनों भुवन मे श्रेष्ठ है अर्थात् यह शुद्ध आत्मा स्वयं जो स्वभावतः रागद्वेषरहित है और विज्ञानमय है, यह कार्यपरमात्माकी दृष्टि नहीं है, किन्तु कारणपरमात्माकी दृष्टि है। यह ज्ञानस्वभावी कारण परमात्मा शिवस्वरूप है, कल्याणमय है और मोक्षका देने वाला है, आनन्द देने वाला है—ऐसे इस अपने आपके आत्मामे अनादिसे बसे हुए इस शुद्ध ज्ञानस्वभाव को सब लकर मैं नमस्कार करता हूँ। एक कविने कहा है कि इस प्रभुकी तस्वीर इस हृदयके आइनेमें है। जरा गर्जन फुकायो और अपने इस हृदयके दर्पणमें उस प्रभुको देखलो। भगवान्‌को जो कोई निरखना चाहता है, यह या तो बहुत ऊँचा मुँह करके देखता है या बिल्कुल अन्तरङ्गमें मुँह करके देखना है। अन्य दिशामें या नीचे मुँह लगाकर कोई भगवान्‌को नहीं देखता है। ऊँडे विपत्ति पड जाये तो ऊँचा मुँह उठाकर कहते हैं। हे भगवान्‌ ! रक्षा करो। क्या कोई जमीनमे सिर गड़कर कहता है कि भगवान्‌ रक्षा करो ? नहीं। या तो बिल्कुल उँचा मुँह करके कहते हैं या फिर अपने आपमे गड करके भगवान्‌को देखते हैं।

ऐसी जो दो विधियाँ हैं उसका भाव यह है कि या तो ऊपर सिद्ध-लोकमे विराजमान जो मुक्त आत्मा है या तो उसको कहा जा रहा है या फिर अपने आपके आत्मामे बसा हुआ जो ज्ञानस्वभाव है उस ज्ञानस्वभावको कहा जा रहा है। शिवलोक मुक्त आत्माओं का निवासस्थान है अथवा परमब्रह्म कौन है, सर्वगुणसम्पन्न जो मुक्त आत्मा है, जो परमब्रह्म है, उन मुक्त आत्माओंका जो निवास है उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। ब्रह्म नाम है जो अपने गुणोंसे बढ जाये उसे ब्रह्म कहते हैं। वह ब्रह्म यह आत्मा ही है। इसमें जो ज्ञानस्वरूप लक्षित होता है उसको देखना, सो ब्रह्मलोकमे पहुँचना है। हम आपसे कुछ कह रहे हैं और हमें ऐसा समझमे आए कि आप दिलसे नहीं सुन रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि तुम कहाँ पर हो, कहाँ जा रहे हो ? तो तुम कहाँ जा रहे हो ? मंदिरमें ही तो बैठे हो, कहाँ जा रहे हो ? मगर अज्ञाना उपयोग अपने आत्माको छोडकर किसी परदृष्ट्यमें जा रहे हो तो उसे कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो ? अपने आपका ज्ञान करना अपूर्ण पुण्य है, सारी दुनिया छन लो, जान लो, एक अपने आप को न

जान पाये तो वह ज्ञान नहीं है ।

एक बार स्कूलमें इन्स्पेक्टरने सूचना दी कि हम फलाने दिन बच्चों की परीक्षा लेने आयेगे । सो मास्टर साहबने उन बच्चों को खूब सिखाया । जापान जर्मनी, अमेरिका की सारी नदियां पहाड़ सब सिखा दिया कि इन्स्पेक्टर यों पूछे तो यों जवाब देना । सब लड़के अच्छी तरहसे तैयार होकर बैठ गए । सब लड़के बड़े उत्सुक थे । इन्स्पेक्टर आया, पूछा कि बच्चों बतलावो जो तुम्हारे गांवसे से नाला निकलता है वह नाला कहाँसे निकलता है ? अब बच्चोंने तो अमेरिका, जर्मनीकी पढ़ी थी, अपने गांवका नाला कहा पड़ा था ? अरे सारी दुनियाको तो जान लिया और जिस नालेमे कभो डूबकर मर सकते हैं उसे समझा ही नहीं कि कहाँ से निकला है ? सभी पर-पदार्थोंका ज्ञान कर लिया और एक निज आत्माका जो कि सुख दुःखका जिम्मेदार है उसका ज्ञान न किया तो क्या ज्ञान किया ?

यह दुनियां अथवा यह मुक्त स्थान विष्णुलोक है । विष्णु किसे कहते हैं ? 'व्याप्नोति इति विष्णु' जो सर्वपदार्थोंमें व्यापकर रहे उसे विष्णु कहते हैं । उस लोकको विष्णुलोक कहते हैं । सो परलोक शब्दसे उस मोक्षदा वर्णन किया है । अन्य कोई शिवलोक नहीं है, कल्याणमय आत्माके चरमविकासका जो साधन है, वही शिवलोकादिक है । इस परलोक शब्दके द्वारा वाच्य जो परमात्मतत्त्व है वह ही हम आप सब लोगोंके लिए उपादेय है । कहते हैं ना 'भूखे भजन न होय गोपाला, यह लो अपनी कठी माला ।' अरे भूखे हो तो न करो, किन्तु जब आरामसे हो, खाये पिये हो, कोई प्रकारकी आपत्ति नहीं है तो मजेसे अपने आपमें बसे हुए उस प्रभुके दर्शन करो ना । कोई असुविधा हो, चिन्ता हो, अटक हो तो भाई उसे सभाल लो, पर जब मौजमें हो तब तो प्रभुस्वरूपका स्मरण करो ।

आज कुछ काम नहीं है, फालतू हैं तो चलो अमुक सिनेमा देखेंगे, अमुक थियेटर देखेंगे । ये फालतू काम जो अपनी बुद्धिको बिगाड़े, चरित्रको बिगाड़े, ऐसे कामोंमे जानेके बजाय अगर फालतू हो तो दूँद लो कोई त्याग साधु और चलो आध घंटे वहाँ बैठे, चलो मंदिरमे ही बैठ जायें । कोई शास्त्र मिले उसका अध्ययन करें । ऐसी इच्छा होना चाहिए । यह परमात्मतत्त्व ही मेरे आपके लिए उपादेय है, किन्तु उस परमात्माके दर्शन करने लायक हम कब बने ? जब हमारा चरित्र पवित्र हो, जीवहिंसासे दूर हो, किसी जीवकी हिंसा न करे ।

जो मनुष्य रात्रिके समय भोजन करते हैं ? उनका रात्रिके समय भोजन करना यह जीवहिंसामें शामिल है । रात्रिमे किनने मच्छर हैं ।

और लोग क्या सोचते हैं कि चलो रात्रिमें अन्न तो छोड़ दिया, दूध रख लें। जैसे मानो दूधमें दोष ही न हो। अरे रात्रिको दूधमें भी अधिक हिंसा होती है। दूधको आगसे गर्म किया जाता है। जब तक एक गिलाससे दूसरे गिलासमें २७ बार फेंट न लिया जाये और जितना दूध है उतना ही फसूकर न धन जाये तब तक घोंटीके नीचे नहीं उतरता। तो घतलाघो दूधके गर्म करनेमें कितने कीड़ोंका विनाश किया। तो रात्रि भोजनमें कितनी हिंसा है। रात्रि भोजन करने वाले हिंसासे कभी बच नहीं सकते। इसी कारण आप लोगोंके कुलमें यह रिवाज है कि जब ८ वर्षका बालक हो जाये तो किसी विधानके समय, किसी जाप आदिके समय अष्टमूल गुणोंकी प्रतिष्ठा दिलायें।

परमात्मतत्त्वके दर्शनके योग्य हम कब हो सकते हैं? जब हमारा चरित्र निर्मल हो। जीवहिंसाका त्याग, भूठ बोलनेका त्याग, चुगली करनेका त्याग निन्दा करनेका त्याग हो। किसी दूसरे जीवके बुरा करनेके बचन बोल दें इससे हमें क्या मिलता है। हमारा शरीर मोटा होता है कि आत्मा पुष्ट होता है या धनका लाभ होता है? कुछ भी तो नहीं होता। बिगाड़ सारा है। कैसे-कैसे बिगाड़ है? किसी की निन्दा सुनाई उसके दिलसे गिर-गए। अरे यह तो ईर्ष्यावान् है, दोषग्राही है और जिसकी बुराई की उसके कानमें पहुँचे तो उसके दिलसे गिर गए। और कहीं किसी सवासेर से भिड़ जाये तो उससे फिर हाथापाई हो गई। तो दूसरेकी चुगली करने में बुराई करने में, निन्दा करनेमें लाभ तो रच भी नहीं है, हानि ही हानि है। जो झूठ बोलता है, चुगली करता है, निन्दा करता है वह परमात्मदर्शन का पात्र नहीं हो सकता।

परमात्मदर्शनके इक्षुक पुरुषोंको अपना हृदय बढ़ा विशुद्ध बनाना चाहिए। किसीकी चीज पर चित्त डुल जाये, चुरावे तो ऐसी चोरीका परिणाम रखने वालेका हृदय विशुद्ध नहीं हो सकता, उसे परमात्माका दर्शन नहीं हो सकता। परमात्माका दर्शन सरल पुरुष ही कर सकता है। कोई बुरी दृष्टि रखे, कामविकार रखे अथवा परपदार्थोंके परिग्रहकी अधिक लालसा बढ़ावे वह परमात्मदर्शनका पात्र नहीं हो सकता। देखो सब लोग अपने-अपने घरमें सुखी हैं, सबको सुविधा है, पर कुछ विशेष दूसरे बन्तिकोंको देखकर जो मनमें इच्छा और तरंग हो जाती है कि ऐसा मैं क्यों नहीं हूँ, वस इस रागके उठते ही यह जीव दुखी हो जाता है। अन्यथा स्वभावसे देखो तो ये हम आप स्वभावतः आनन्दमय हैं। ज्ञान और आनन्दको छोड़ कर इस जीवका अन्य कुछ स्वभाव नहीं है और उस स्वभावरूप ही रहना

इसका नाम मोक्ष है। अब उस सुखदायक मोक्षको एक दृष्टान्तके द्वारा प्रकट करते हैं।

उत्तम सुखु ण देइ जइ उत्तम सुखु ण होइ।

तो किं इच्छहि बंधणहि बद्धा पसुय वि सोइ॥५॥

यदि मोक्ष उत्तम सुखको नहीं देता है तो वह उत्तम नहीं होता और यदि मोक्ष उत्तम न होता तो बंधनमें बंधे पशु मोक्षकी चाह क्यों करते? अभी एक लड़केका हाथ पकड़कर बैठा लो और कहो कि खूब खाले, खूब पीले, खूब कपड़े पहिन लो तो वह सुखी नहीं होगा। वह चाहता है कि मुझे छोड़ दे और हाथ पर फैलाता हुआ गेद, बत्ता, गिल्ली आदि खेले। बंधनमें बंधा हुआ पुरुष अपनेको दुःखी अनुभव करता है और जहाँ छूट-मिली वहाँ पर मस्त हो जाता है। वह बंधन इस परमात्मा पर सदा कर्मोंका लगा हुआ है। साधारण बातें पाईं तो उसमें क्या सुख मानते हो? अपने आप पर देखो कि कितने उपद्रव और उपसर्ग लदे हुए हैं, कितना कर्मोंका भार लदा हुआ है। कर्मोंसे छुटकारा होने में ही उत्तम सुख है।

भैया! सुखका कारण होनेसे बद्ध पशु भी मोक्षकी इच्छा करता है। सुखका कारण होनेसे बद्ध पशु भी छुटकारा पानेकी चाह करता है। तब समझलो कि केवल ज्ञानादिक अनन्तगुणोंसे अविनाभूत उपादेयरूप अनन्त सुखका जो कारण है, ऐसा जो मोक्ष है उस मोक्षकी ज्ञानी लोग तो विशेष कर इच्छा करते ही हैं, इस कारण एक मोक्षस्वरूप ही हम आपको उपादेय होना चाहिए। बन्धन वास्तवमें रागद्वेषका ही है। ऐसा ज्ञान बनाओ कि रागका बंधन न रहे, इससे ही अपना कल्याण है।

चूँकि धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ इन जीवोंको अभी बंधनके ही कारण बने हुए हैं। इस कारण उपादेयभूत इन चार पुरुषार्थोंमें से एक मोक्ष भी है। ज्ञानी पुरुष विशेषरूपसे इस मोक्षकी ही चाह करता है क्योंकि यह मोक्ष परिणाम केवल ज्ञानादिक अनन्तगुणोंका अविनाभावी उपादेयरूप अनन्त सुखका कारण है। जीवोंमें कुछ ऐसी आदत होती है कि जो वे चाहते हैं सो पूरी शक्ति और साहसके साथ उसे पूरी तौर से चाहते हैं। तो फिर सुख चाहना है तो पूरी शक्ति और साहसके साथ पूर्ण सुख चाहो ना। यह पूर्ण सुख मोक्षमें है। सो ज्ञानी तब एक मोक्षको ही सुखदायक समझता है।

अब दूसरे प्रकारसे मोक्षकी प्रशंसा करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ बात मोक्ष ही है। एक तो ऊँकर, घबड़ा कर लोग कह देते हैं कि इससे तो अलग हटना चाहिए, किन्तु ज्ञानी जीव वस्तुके स्वरूपको ठीक समझकर शक्तिके

साथ कैसे रहता है ? सर्व प्रभुगोमें किसीमें मार नहीं है । मोक्ष ही सागभूत है । यदि उस मोक्षमें अधिक गुणसमृद्ध न हो तो ये लोग अपने मस्तकके ऊपर इस मोक्षको किस लिए धरते ? ऐसा निरूपण अब अगली गायामें योगीन्दु देव करते हैं ।

अणु जह जगहं वि अहिययगु गुणगणु तामु गु होइ ।

तो तइलोच वि कि धरइ गिय-निर-उपर मोइ ॥६॥

अबि सब लोकोंने अधिकतर गुणगण वाला यह मोक्ष न होता, इस मोक्षमें अनेक श्रेष्ठ गुण न होने तो तीनों ही लोक अपने मस्तकके ऊपर उस मोक्षको क्यों रखते ? इसको दो तरहसे समझना है । एक तो वह मोक्ष स्थान इन तीनों लोकोंके ऊपर है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक और अर्द्धलोकके अंतमें सिद्धशिला और उस सिद्धशिलासे बहुत ऊपर सिद्ध भगवान् विराजमान हैं । यदि यह सिद्ध लोक उत्तम न होता तो ये तीनों लोक अपने मस्तक पर उस सिद्ध लोकको क्यों रखते ? दूसरी बात इसमें यह जानना कि यदि यह मोक्ष उत्तम गुण वाला न होता तो तीनों लोकोंके जीव उसे अपने मस्तक पर क्यों रखते ? तीनों लोकोंके जीव उस सिद्धलोक की वंदना करते हैं ।

आप कहेंगे कि तीनों लोकोंके जीव कहा वंदना करते हैं ? कोई विरोधी है, कोई प्रशानी है । विरले कुछ शानी लोग ही तो उस सिद्धलोक की वंदना करते हैं । तीनों लोक वंदना कहा करते हैं ? तो उसको इस प्रकार जानिए कि अधोलोकमें इन्द्र हैं भवनवासी और व्यतरांके इन्द्र मेरु पर्वतकी जड़के नीचेसे अधोलोक शुरू हो जाता है । इस पृथ्वीके ३ खण्ड हैं, उसके दो खण्डोंमें भवनवासी, व्यतर रहते हैं और नीचे जाकर नारकी जीव रहते हैं । तो अधोलोकका इन्द्र कौन हुआ ? भवनवासी और व्यंतर इन्द्र । अब मध्यलोकमें आइए । इसमें २ प्रकारके जीव हैं-मनुष्यगति और निर्यञ्चगति । इनमें इन्द्र कौन होता है ? चक्रवर्ती, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य और निर्यञ्चोंमें इन्द्र कौन होता है ? स्पर्शके १२ इन्द्र । तो जिसे तीनों लोकोंके इन्द्रोंने नमस्कार कर लिया तो सबका नमस्कार समझना चाहिए ।

आप लोगोंने चुनकर एम० पी० भेज दिया दिल्लीमें, वही सभामें । अब वह एम० पी० जो कहा कर आया सो आपका ही किया हुआ समझता है । जैसे काश्मीरके चुने हुए मेम्बरों ने भारतमें शामिल होना करार किया तो लो जो बात उन्होंने कही वह काश्मीरकी जनताकी पूरी समझी जाती है । यदि तीनों लोकोंमें योग उत्तम न होता तो ये तीनों लोक इस मोक्षको अपने मस्तक पर क्यों रखते ? जो सर्वश्रेष्ठ बात होती है उसको सबसे प्रथम

कहा जाता है। सबके सिरे पर कहा जाता है। जीवादि तत्त्वोंमें सबसे अंत में नाम किसका है? मोक्षका। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष। जीव अजीव तो मूल पदार्थ हैं, उनको तो प्रथम नाम मिल गया। संसारका कारण होने से पहिले आश्रय और बन्ध रखा, इसके बाद आया संवर, फिर आया निर्जरा। इन दोनों शिवतत्त्वोंके फलमें होता है मोक्ष। मोक्षकल्याणक की-पूजा निर्वाणलाडू चढ़ाकर किया करते हैं। कहीं कहीं लड्डू चढते हैं केवल शक्करके। और कहीं-कहीं बनते हैं बूँदीके लड्डू तो इसमें भाव क्या आया सो सुनिये।

शक्करके लड्डू तो निश्चयदृष्टिको बताते हैं कि वह अखण्ड है, उसमें कहीं घुसनेकी जगह नहीं है, कहीं छिद्र नहीं है, अन्तर कहीं नहीं है। एक अखण्ड है, यह तो मोक्षतत्त्वको निश्चयदृष्टिसे दिखाता है और बूँदी लड्डू उस मोक्षतत्त्वको व्यवहारदृष्टिसे दिखाता है। जैसे बूँदीके लड्डूमें बहुतसे बूँदीके दाने भरे हुए हैं। इसी प्रकार उस मोक्षमें अनन्तगुण समूह पड़ा हुआ है। तो यह व्यवहारका दर्शक लड्डू है बूँदीका और शक्कर का लड्डू निश्चयका दर्शक है।

अब इनमें मीठा अधिक कौन लगता है, बतलावो। शक्करके लड्डूसे तो जल्दी ही अकुला जावोगे और बूँदीके लड्डूमें चूँकि बेसन भी है इस लिए पेटभर खा लोगे। इसी प्रकार यह निश्चयकी जो दृष्टि है इसको करते प्रायः लोग अघा जाते हैं, राह नहीं पाते हैं। अगर वे बहुत समय तक रह सकते तो उनका बेडा पार हो जाये। जब इनकी वृत्ति न बने तब फिर व्यवहारमें लड्डू चढावो याने व्यवहारमोक्षमार्गमें लगो। इस व्यवहारमोक्षमार्गमें केवल क्रियाएँ क्रियाएँ ही हों और उसमें आत्मस्वभावकी दृष्टिकी मधुराई न हो तो वह व्यवहार किस कामका? यह लड्डूप्रस्फुरा किंस मर्मको बताती है? लगो निश्चयमोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्षमार्गमें। यदि मोक्षमें अनेक गुण न होते तो ये तीनों लोक अपने मस्तक पर इस मोक्ष को क्यों रखते? इस दोहेमें मोक्षके स्वरूपको गुणोंके समूहके विशेषणसे दिखाया है।

इसमें मतार्थ यह हुआ कि जो लोग यह मानते हैं कि गुणोंका अभाव हो तो मोक्ष होता है, ऐसा उनका एक सिद्धान्त है कि जीवमें जब तक गुण रहते हैं तब तक यह संसारमें रहना है और जब इसके गुण नष्ट हो जाते हैं तब भगवान् बनता है, मोक्ष होता है। ऐसा सिद्धान्त हो सकता है क्या? है एक सिद्धांत, उनका मत है कि बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा रागद्वेष परिणाम, अर्थ लोभदमन नामके ६ गुण जब तक रहते हैं तब तक यह

जीव संमारी है और जब इन ६ ही गुणोंका अभाव हो जाता है तब इस जीवका मोक्ष हो जाता है। ऐसा बुद्ध वैशेषिक मानते हैं। तो इस विशेषण द्वारा इस बातकी सिद्धि की है कि मोक्षमें गुणोंका अभाव नहीं होता। वहा तो गुण परिपूर्ण विकसित हो जाते हैं। उसका ही नाम मोक्ष है। अपने सर्व गुण खत्म हो जायें—ऐसे विनाशको कौन चाहेगा ? और उस मोक्षको हम क्या करें, जिस मोक्षमें हमारे गुण ही खत्म हो जायेंगे। वे गुण रहते हैं।

भया ! तिलका तो ताड़ वन सरुना है पर कुछ भी बात न हो और ताड़ वन जाये तो ऐसा नहीं हो सकता है। ६ वे गुणोंके उच्छेदका नाम मोक्ष बताया है, उसमें बात यहांसे चली कि शुद्ध गुणों पर तो दृष्टि नहीं गरे, स्वभाव पर तो दृष्टि नहीं पहुंची और जो उपरी बातें हैं मग्न दुःख, इच्छा जिन्हें विकार कहा जाना है उनको गुण समझकर उनका निषेध किया है सो सही बात है। जब तक श्रयोपशम कल्पनाकी बुद्धि रहती है तब तक मोक्ष नहीं होता। जब तक सुख दुःखकी वृत्ति रहती है तब तक मोक्ष नहीं है। जब तक राग द्वेष पुण्य पाप संस्कार बसे रहते हैं तब तक मोक्ष नहीं है। इस कारण गुणोंके अभावका नाम मोक्ष है इसका यह अर्थ जानना कि विकारके अभावका नाम मोक्ष है। तो जैसे मोक्षमें गुण समूह है—ऐसा कहने से इस सिद्धान्तकी प्राप्ति हुई कि मोक्षमें गुणों का परिपूर्ण विकास है।

और भी देखो—कोई लोग मानते हैं कि जैसे दीपक बुझ गया, इसी तरह आत्मा बुझ गया तो उसका नाम मोक्ष है। निर्वाण हो गया। जब दिया जल रहा है तब लोग क्या ऐसा कहते हैं कि इस दियाको बुझा दो। नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द बोलनेमें डर लगता है कि दिया बुझा दो ऐसा कहने से कहीं घरका दिया न बुझ जाये अथवा घरका कोई मर न जाये। सो ऐसा नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं कि दिया बड़ा दो। दिया बड़ा दो, इसका अर्थ क्या है कि दिया बुझा दो। जब शाम हो गई पौने आठ बज गये तो दुकान बंद कर दो, यह नहीं कहते। यह कहते हैं कि दुकान बड़ा दो। दुकान बंद कर दो—ऐसा कहनेसे कहीं भगवान् इन शब्दोंको सुनकर दुकान ही न बंद कर दे। तो उसे असंगुन जानकर ऐसा कोई नहीं कहता है कि दुकान बंद कर दो। कहते यह हैं कि दुकान बड़ा दो। इसी प्रकार कितने ही शब्द उल्टा प्रयोगमें आ गए हैं कि जिन पर दृष्टि ही कोई नहीं देता है।

आप यहा जिनमें धान कूटते हैं मूसरसे, उसका क्या नाम है ? ख । उगरी उसे कहते हैं जो उपर उठी हो। लेकिन वह तो नीचे गड़ी

है। जो नीचे गढ़ी है उसे बोलते हैं उखरी। जो यह बड़ा किला है, इसको पहिले लोग क्या बोलते थे ? गढ़ी। इस गढ़ीमें जावो। गढ़ी मायने जो गढ़ गया, और वह आसमानसे बातें कर रहा है। तो यहा पर दीप निर्वाण कहा है कि दीप निर्वाणका नाम मोक्ष है। दीप निर्वाणमें बुझना बताया है। दिया बुझ जाने का नाम मोक्ष है और भी तो शब्द दिया है निर्वाण। -यहां यह नहीं समझना कि जैसे दिया बुझ जाने पर वह दिया न इस ओर गया, न उस ओर गया, न ऊपर गया, न नीचे गया, न कहीं भगा किन्तु वहां हो क्या गया कि बुझ गया। इसी तरह जब आत्मा न यहा रहे, न वहा रहे, न कहीं जाये, किन्तु हो क्या जाये कि बुझ जाये, उसीका नाम है मोक्ष। इस दृष्टिका खण्डन करनेके लिए यह निर्देशन दिया गया है कि मोक्ष गुणके समूहसे राजित है।

और भी देखिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मामें गुण आत्मा के नहीं हैं। वे गुण अलग चीज हैं और उनका समन्वय होता है, तब आत्मा गुणी कहलाता है। जैसे लाठी अलग चीज है और आदमी अलग चीज है। जब आदमीके हाथमें लठिया पकड़ी दी जाये तो उसे कहेंगे लाठी वाला। लोग बोलते हैं कि आत्मा अनन्त गुणी वाला है तो वे गुण न्यारे हैं। अथवा गुणोंमें आत्माका समन्वय हो तब कहेंगे अनन्त गुण वाला। सो उन गुणोंका जब तक आत्मामें समन्वय रहता है, सम्बन्ध रहता है तब तक इसका ससार है और जब उन गुणोंका अभाव हो जाता है तब उसका नाम है आत्माका मोक्ष। ऐसा भी कहने वाले कुछ सिद्धान्त हैं। उन सिद्धान्तोंको भी निरस्त किया गया है ? इस विशेषणसे कि आत्मा मोक्ष अवस्थामें परिपूर्ण गुणोंसे विराजित रहता है। इसमें एक वाक्यके अशकी सार्थकता बतानी है। अब इस ही दोहेमें यह लिखा है कि मोक्ष यदि उत्तम न होता तो यह लोकके अग्र भागपर क्यों ठहरा होता ? यही है मुख्य मोक्ष।

सिद्ध लोकके अग्र भाग पर ठहरा हुए है-इस विशेषण से भी कितना प्रकाश पड़ गया है ? कोई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जहां ही मुक्ति होती है वहा ही जीव ठहर जाता है, किन्तु ऐसा है नहीं। जीवका अर्द्धगमन स्वभाव है। जैसे कीचड़से चिपटी हुई तूमड़ी बनाएँ और पानीमें डाल दें तो वह नीचे, जाकर ठहरती है-उस पानीके सम्बन्धसे वह कीचड़ धुल जाता है और वह तूमड़ी जलके ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार कर्मोंका कीचड़ इस जीवके लिपटा हुआ है, यह नीचे यत्र तत्र जन्म-मरण कर रहा है और सम्यक्भावके कारण जैसे ही इस जीवके कर्म धुल गए वैसे ही यह जीव एकदम लोकके अग्रभाग पर जाकर ठहरता है। लोकके अग्रभाग पर मुक्त

जीव ठहरता है— इस विशेषणसे यह सिद्ध किया गया है कि जहां मुक्ति होती है वहां ही वह नहीं रहता है। अर्द्धगमन स्वभावके कारण यह जीव लोकके अग्र भाग पर पहुँच जाता है। जैनसिद्धान्तमें तो इन्द्रियजनित ज्ञान और सुखके अभावमें होने वाले अतीन्द्रिय रूप जो केवल ज्ञान है, जो आत्मवस्तु स्वभाव है, वह तो और अधिक प्रकट होता है, उसका अभाव आत्मामें नहीं हो सकता है। वहां मोक्षमें इन्द्रियजनित ज्ञान और सुखका अत्यन्त अभाव है, पर अतीन्द्रियज्ञान और सुखका अभाव नहीं है। वहां सुख और दुःख आदि विकार नहीं हैं।

उत्तमु सुक्खु ण देइ जइ उत्तमु मुग्गु ण होइ ।

तो किं सयलु धि कालु जिय सिद्ध धि सेवहिं सोइ ॥७॥

यह मोक्ष यदि अतीन्द्रिय परम आल्लादरूप सुख देने वाला न होता तो केवल ज्ञानादिक गुण सहित सिद्ध भगवान् कैसे उस मोक्षकी निरन्तर सेवा किया करते ? वह सिद्ध अविवेकी तो नहीं है, जो कि बिना ही प्रयोजन उस मोक्ष सुखकी सेवा किया करता है। आरम्भ अवस्थामें ही जिस जीवको आत्मानन्द का अनुभव हुआ है, वह फिर इस ही आनन्दके अनुभवके लिए हठ करता है। अज्ञानी जन धनसे हित मानकर धनकी वृद्धि के लिए ही हठ बनाए, नेता जन ख्याति प्रसिद्धिसे ही अपना हित जानकर ख्याति प्रसिद्धिके लिए ही अपना हठ बनाए, साधुजन ज्ञानमात्र आत्माके ध्यानसे ही अनन्त आनन्द प्रकट होता है— ऐसा जानकर उस आनन्दके लिए ही हठ बनाए हुए हैं और ये ही साधु अपने आनन्द प्राप्ति के लक्ष्यमें पूर्ण सिद्ध हो जाते हैं तो मिद्ध होकर फिर अनन्त काल तक इस ही आनन्दके अनुभवमें अपना परिणामन कर रहे हैं।

शुद्ध परिणामनका कारण है भद्विज्ञान। यह भेदविज्ञान जिसका निकट होनहार है— ऐसे भेदकों के भी हो जाना है। मत्तम नरकके नारकी जो रात दिन पिटते रहते हैं, उनके भी हो जाना है और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य-पर्याय वाले यदि भोग विषयोंमें ही मग्न रहते हैं तो उनके नहीं हो सकता है।

वह पुरुष बड़ा भाग्यशाली है जिसके धर्मपालन की रुचि जगी है और धर्मपालनके समस्त विभावोंका भी मूल्य नहीं करता है। जिसकी दृष्टिमें करोड़ोंकी सम्पदा छोड़कर धर्म पालन है— ऐसी दृष्टि वाले गृहस्थजन वन्य हैं। वे अपने सहजज्ञानस्वभावको पोषण करते हैं। इस प्रकारके साधु परमेष्ठी जब अपने परमशरणभूत ज्ञानस्वभाव की उपासना करते हैं तो इसके प्रतापसे वे सर्व कर्मों का क्षय करके सिद्ध हो जाते हैं

हम आप सब प्रभु ही तो हैं। हम आपमें बड़ी सामर्थ्य है। यह क्या कम नामर्थ्य है कि अभी मनुष्य बने बैठे हैं और कहो गोलमटोल कीड़ा बन जाये। यह क्या कम ताकतकी बात है? बन तो ले कीड़े जड़पदार्थ, यह भी प्रभुताका एक विकास है। मसारमें रुलना, सुखी दुखी होना, घबड़ाहट मचाना, कीड़ा मकौड़ा पेड़ आदि बन जाना, मनुष्य बन जाना, सगीतके कविके व्यापारमें कुशलता पाना—ये सर्व बातें इस चैतन्यप्रभुकी प्रभुताकी ही तो हैं। पर यह विकृत प्रभुता है। इसमें आनन्द प्राप्ति नहीं होता। केवल कष्ट ही है। जैसे एक पुरुष जंगलमें लकड़ी घीनने गया। उस जंगलमें आग लग गई, वह एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ा हुआ पुरुष चारों ओरके दृश्य देखकर आनन्दमग्न हो रहा है। देख रहा है तो वह हिरण मरा, यह खरगोश देखो जल रहा है। इस तरह चारों ओरके सब खेलोंको देख रहा है। तो यह खरगोश भुन गया, बहुत बचना चाहा, पर मर गया। चारों ओर सब जीवोंको जलता हुआ देख रहा है पर उसे यह पता नहीं है कि यह चारों ओरसे आग बढ़कर इस वृक्षको भी भस्म कर देगी, हम भी भस्म हो जायेंगे। इसका इस मोहीको पता नहीं है।

इसी प्रकार हम दूसरोंको बहुत सी बातें बताते रहते हैं—इसने यह गलती की, यह इस तरह चले तो लौकिक कामोंमें सफलता हो। अमुक यों मर गया, अमुक असहाय है, यह केवल कल्पनासे ही अपना बड़प्पन मान रहे हैं। ये सब कुछ नहीं हैं, ये सब देख रहे हैं कि सभी सकटमें पड़े हुए हैं पर यह नहीं मान सकते कि ऐसे सकटोंके बीचमें हम भी तो पड़े हुए हैं। इस ओर दृष्टि नहीं जाती। मोहका प्रताप ऐसा होता है कि खुदकी गलती खुदको नहीं मालूम होती। यह सारा जगत् दुःखसे परिपूर्ण है। इस लाकके बीच रहकर भी यदि एक ज्ञानस्वभावका आदर किया होता तो यही रक्षक था और उस निज ज्ञानस्वभावका आदर न कर सके तो कुछ भी करते जाइए, इस जीवकी रक्षा नहीं है। सिद्ध भगवान्के सुखको देखो, उनका सुख आत्माके उपादानसे सिद्ध हुआ है। किसी अन्य भोग विषयसे उन्हें सुख नहीं मिला, किन्तु अपने आनन्दमय आत्माके स्वभावसे ही उन्हें सुख हुआ है। उनका सुख अनिश्चय वाला है और इन ससारी जीवोंका सुख निरतिशय वाला है। स्वप्नकी एक कल्पनासी हो गई है। जैसे किसी ने स्वप्नमें देखा कि राज्य धैभव मिल गया, उस स्वप्नमें ही वह आनन्दमग्न हो रहा है। पर नांद नुलने पर उसे कष्ट होता है। इसी प्रकार ये सब मोही जो ब मोहको नांदक स्वप्नमें आनन्दमग्न हो रहे हैं और दुःखी हो रहे हैं। पर वह सुख मिथ्या है और दुःख भी मिथ्या है।

एक सेठ थे। सो गए घरमें। गर्मीके दिन थे, किन्तु घर बड़ा ठंडा बनवा रखा था। उस घरमें बड़े आरामसे पलंग पर लेट गये, नींद आ गई। वे स्वप्न देखने लगे। बड़ी कठिन गर्मी लग रही है, इस गर्मीसे कैसे बचें? मो उपाय सोचा कि चलो समुद्रमें थोड़ा विहार कर आऊँ नावमें बैठकर तो समुद्रके जलकी शीतल तरंगें गर्मीको दूर कर देंगी। चला वह समुद्रके किनारे। ये सब स्वप्नकी बातें कही जा रही हैं। नाविकसे बोलता है ऐ नाविक! तू समुद्रमें सैर करा देगा? हां हां। दो रुपया फीस है। हां हा दो रुपया लो। नावमें बैठ गया। अब पानीमें जहाज? मील तक पहुंच गया। सब स्वप्नकी तो बातें हैं। एक मिनटमें चाहे-१० मील ले जावो। सोचनेमें क्या देर लगनी है? तो जैसे स्वप्नमें सोचनेमें कुछ नहीं लगता ऐसे ही इस ज़िन्दगीमें भी सोचनेमें कुछ नहीं लगता। उस नावमें बैठकर एक मील तक जहाज पानीमें चला गया। फिर सहसा देखा कि एक भँवर पड़ी है उसके बीचमें नाव फँस गई है। बड़ी बुरी हालत होती है किसी भँवर में नावके फँस जानेसे। तभी तो उस फसावका दृष्टान्त दिया है भजनमें। “नैया पड़ी मझधार” यों दिया करते हैं। भँवरमें नैया डूबने लगी, उस सेठ के साथ सारा परिवार भी था। सब स्वप्नकी बातें हो रही हैं। नहीं तो सभी बातको सुनकर तुम भी दुःखी होने लगोगे। ओह उस सेठकी ऐसा दुःख है, सोच रहा है कि अब तो हम मरे, हमारे घरके सब मरे और जो हमारे पास धन है वह भी खत्म हो जायेगा। भला बतलावो ऐसा स्वप्न हो रहा है तो उसके दुःखका क्या ठिकाना? वह सेठ बड़ा दुःखी है। वह सबमुचका दुःख भोग रहा है। भीतरमें कितनी कल्पनाएँ कर रहा है? अच्छा अब जरा बतलावो कि उसके दुःखको मिटाने का कोई उपाय है क्या? है। वैसे तो कमरेमें पलंग पर पड़ा है। कुछ मित्र लोग भी पासमें कुर्सीपर बैठे हैं। पवन चलाने वाले अपने-अपने स्थान पर तश्तात हैं। ऐसा तो आरामका वातावरण है, किन्तु सेठकी देखो-क्या हालत हो रही है? सेठ बड़ा दुःखी हो रहा है। उसका दुःख मिटानेका उपाय है कि वह जग जाये। वह जग जाय तो उसकी सारी घबड़ाहट दूर हो-जायेगी। सारी सकटकी बातें समाप्त हो जावेंगी।

अब तो प्रायः लोगों के उत्तम आत्मस्वरूपकी बात सामने है। देखो जब बहुत छोटा बच्चा होता है साल भरका तो उसका खिलौना किस तरहका होता है? वही काठवाकी मुठिया, क्योंकि उसके हाथ नहीं पसरते हैं। साल छ माहके बच्चेके हाथ नहीं फैलते हैं। सो उसके खेलनेका सिस्टम है काठवा की मुठिया खेलना। वह उस मुठियाको घुसता भी रहता है और

जब वह बालक ५-६ वर्षका हो जाता है तो उसे यदि काठकी मुठिया खेलने को दी जाये तो ठीक न लगेगा। अब उसे क्या चाहिए खेलनेको ? दौड़नेके, छूनेके अथवा बहुतसी चीजें जोड़ने का। उन बालकोंके पास बहुत सी चीजों का भण्डार मिलेगा, जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहीं छोटे ककरा धरे होंगे, टूटी चाक, टूटी पेंसिल, माचिसकी तीली, टूटे पूटे बटन, इन सबका संग्रह करते हैं और उस खेलमें मस्त रहते हैं। और क्यों जी जब १५-१६ वर्षका हो जाये तो क्या ये खेल उसे सुहायेगा ? उसे तो हाकी, बस्ला, क्रिकेट, फुटबाल, गिल्ली डंडा ऐसे ऐसे कुछ खेलके साधन चाहिये। और क्यों जी जब २०-२५ वर्षका हो गया तो अब ये खेलके साधन सब छूट गए। अब तो वह घर गृहस्थीमें अपने खेलका साधन समझता है और जब बड़ा हो गया, ४०-५० वर्षका हो गया, अब उसे ये खेल भी नहीं सुहाते। यहां वहा की बातें सुनना, कुछ ज्ञानार्जन करना सुहाता है। इसी तरह ज्ञान के हिसाबसे ज्ञानी जीवके मन रमने के कारण भिन्न-भिन्न हो जाते हैं। जो प्राथमिक दशा है उसको धारण करना है। सो वेव, शास्त्र, गुरुका सम्मान रखता है यह पहिली स्टेज है, फिर और आगे यह ज्ञानी प्राणी शास्त्र स्वाध्याय करने, तत्त्वचिंतन करने की सोचता है। वह सोचना है कि मोह के तत्त्वसे क्या लाभ ? सो रागद्वेषकी वृत्ति न हो सके, ऐसे अनुभवमें उतरने का तब वह रयाल करता है। अब उसका सर्वोत्कृष्ट खेल रहता है भक्ति, तत्त्वचिंतन, आत्माकी उपासना।

पूर्ण विकासमय सिद्ध स्वयं बड़ा अतिशयवान् है-ऐसा अनन्तानन्द उन सिद्ध जीवोंके प्राप्त है। जैसे किसी अच्छी जगह जा रहे हो और लड़का हठ कर रहा हो, कोई थोटी बातमें तो उसका दिल रम कर उसे सतुष्ट कर देता हो। इसी तरह ये जगत्के हम आप सब जीव सुखकी हठ कर रहे हैं तो ये पुण्यकर्म, उदयागत कर्म इन थोटी चीजोंमें रमा देते हैं। रम जाओ भैया ! पंचेन्द्रियके विषयोंमें, पर यदि इनमें ही पड़े रहे तो प्रगतिका रास्ता नहीं मिल सकता है। यह भगवान् का सुख आत्माके उपादानसे सिद्ध है, अतिशयवान् है, वावारहित है, बहुत विशाल है, भगवान्के सुखमें वृद्धि और हास नहीं होता वे विषयरहित हैं और किसी द्रव्यकी अपेक्षा नहीं करते हैं। वे उपमारहित हैं, ऐसा शाश्वत परमसुख भगवान्के उत्पन्न हुआ है।

गम्भीरता इस जीवके बहुत सकट भोग चुकनेके बाद आती है। आरामसे पला हुआ मनुष्य कलावान् योग्यतावान् नहीं होता। अव्वल तो इस कला और योग्यतामें भी विश्वास नहीं है कि ये सुखका कारण बन सकते हैं, फिर अन्य वस्तुओंके समागम से तो सुखकी आशा ही क्या करे ?

जो सुख अतिशयवान है, अपमानरहित है, सदा काल रहने वाला है, उत्कृष्ट है, मारभूत है— ऐसा परम सुख उस सिद्ध भगवानके ही उत्पन्न होता है। सो इस दोहेमें यह बात बतायी है कि आत्मीय सुखके ही प्रति निरन्तर अभिलाषा करो, ग्राह्यवस्तुओंकी हठ न करो।

एक लडकेको हठ हो गया हाथीको देखकर कि यह हाथी मेरा बन जाय। वह रोने लगा। तब उस लडकेके बापने महायत्नसे कहकर हाथीको अपने आगम में खड़ा करा दिया और बेटेसे कह दिया कि देखो यह हाथी तुम्हारा है। तब वह लडका कहता है कि यों नहीं, तुम इस हाथीको मुझे खरीद दो। (बाजारमें छोटे लडकेको भूलमें भी मत साथमें ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ५-७ रुपये खर्च करा देगा। जो चीज मांगेगा, उसमें हठ कर लेगा। हमें तो यह चीज खरीद दो अभी। हाथी देखेगा तो वह हठ करके रहेगा।) तो उसने कहा मुझे खरीद दो। बापने कहा, लो बेटा यह तुम्हें खरीद दिया।

तो भैया 'थोड़ी देरमें वह लडका कहता है कि यों नहीं। इसे तुम हमारी जेब में रख दो। क्या तुम रख दोगे उसे जेबमें ? हाथी जेबमें नहीं आ सकता। अब इसकी पूर्ति कैसे करे ? किसमें दम है और मय नो करते गये। हाथी तो खड़ा कर दिया, पर जेबमें उसे धर देवे। ऐसा कन थोधा है जो कर सके। शायद इसे राजामण्डी वाले बाबा कर सकें। (हसी) कोई प्रोग्राम हो तो बतलाओ कि क्या धरा जा सकता है जेबमें ? नहीं। इस हठकी कोई दवा नहीं है। इस हठमें नो वह लडका परेशान ही रहेगा। रोवेगा और लोटेंगा, पर यह काम नहीं बन सकता है।

इसी तरह यह मोही प्राणी हठ कर रहा है कि हमें ये चीजें मिल जायें। कितना भी हठ करे, पर वे चीजें एकत्रित नहीं हो सकतीं। वे सब परवस्तुएँ हैं, उनका क्या हठ किया जाए। पर प्रभुका सुख कैसा है ? अति शयवान है, बाधारहित है, बहुत महान है, जिसमें वृद्धि और हास नहीं है। भगवान्का सुख कल बढ़ जाय, परसो बढ़ जाय— ऐसा नहीं है, पर यहाके विगड़े हुए भगवान्का सुख घटता और बढ़ता है। अभी थोड़ी देर में बड़ा आनन्दमय रहता है। थोड़ी देरमें कष्ट मानने लगा। प्रभुका सुख वृद्धि और हास करके रहित है। उनके सुख में कोई प्रतिद्वन्द्व भाव नहीं है। कोई विगाड़ सके, कोई उसका प्रतिद्वन्द्वी सामने खड़ा हो जाय— ऐसा नहीं है। किसी द्रव्यकी उनको उपेक्षा नहीं है। न भोजन चाहिए, न कमरा पलङ्ग चाहिए, न लोगोंका समागम चाहिए, वे अन्य द्रव्योंकी उपेक्षासे रहित सुख वाले हैं। उनके सुखकी उपमा कहीं भी नहीं दू दी जा सकती

है। जनता सुख शाश्वत है, सर्वोच्छृष्ट है, अनन्तसार वाला है। तो ऐसा परमसुख उस सिद्ध भगवानमें प्रकट होता है।

भैया ! अपना सुख अपने आपके आनन्दगुणके परिणामसे होता है। दूसरों की आशा पर अपनेमें आनन्द नहीं प्रकट होता है। प्रभुका सुख स्थायीन है और उनकी आत्मासे यह सुख उत्पन्न होता है। ऐसे सुखकी ही निरन्तर अभिलाषा कीजिए। यदि मर्ना श्रद्धान हो गया है तो यह जीव कहीं मार नहीं खा सकता है। श्रद्धान यदि सत्य नहीं है। तो पद पद पर उसे कष्ट होता है। जिसको कोव करनेका स्वभाव पड़ गया है उसके क्रोधकी धारा बनी रहती है। घरमें नौकर हो तो उस नौकर पर कुंभकाला रहता है और उस समय वह दुखी तो होता है अपने ज्ञान के विरुद्ध परिणामसे, पर लगाता दोष है उस नौकरको कि उस नौकरने यों कर दिया है इसलिए मुझे तकलीफ है। अच्छा तो नौकर बदल दो। उसका हिमाय चुका दो। नया रख लो। नया रख लिया, अब उस नय को माफ करना जा रहा है। १०-४ दिन तो यह नया नौकर अच्छी तरह निभा पाता है, बादमें उस पर भी कोव आने लगा। सोचा कि नौकर रखने से तो काम बहुत बिगड़ता है। मत रखा, सब काम अपने आप कर लो। जब अपने आप सब काम करने लगा तो मानूँ हूँ कि रमोई बनाता तो सरल है क्योंकि स्वानेकी आशा लगी है। बाँझा भोजन बनाया है खाँयेगे, पर पेट भरनेके बाद जबब मत मलना पड़ता है ना। नानीकी बाढ़ आ जाती है। सबसे अधिक प्यार करने वाली नानी हुआ करती है। विपत्ति कौं जय आती है नय उसकी ही बाढ़ आती है जो सबसे प्यारा होता है। सो यह वर्तन माजने लगा और वर्तनों को पटकने लगा।

अरे भाई ! तेरे तो ज्ञानका स्वभाव पड़ा हुआ है। ज्ञान यत्पूर्वक नये तो तुम्हें कुछ शानि मिलेगा और सुख मिलेगा अन्यथा सुख नहीं मिल सकता है। नृ कोषमें ही दुःख रहा ना। दुःखी रहेगा। सो भद्रा तो चलन है, ज्ञान प्रभुओं की आशा है ना कभी स्पष्टता नहीं मिल सकती है। इसलिए मर्दी श्रद्धान होता आदिग स्वयं ज्ञान और आनन्दता। यह ज्ञान और आनन्द स्वयमेव प्रकट होता है, सो ज्ञानानन्दमय सिद्धप्रभुकी तरह अपने स्वरूपका निरन्तर अभिनन्दन करना चाहिए।

मोक्ष उत्तम सुख है अर्थात् कर्मोंसे शरीरसे, रागादिक विकारोंसे जो छुटकारा होता है वह उत्तम सुख है। मोक्ष अवीन्द्रिय अजिनाभायी सुख भगदिरूप आनन्द न देता होता तो यह कैसे उत्तम कहलाता ? यदि यह उत्तम न होता तो बसल ज्ञानादिक गुणोंसे सहित सिद्ध भगवान किस्त

लिए उसकी निरन्तर सेवा करते हैं। इससे यह जाना जाता है कि मोक्षका सुख ही उत्तम सुख है। आत्मोपादान सिद्धम आदि श्लोकमें यह बात बतलाते हैं कि सिद्ध भगवान् के जो सुख है वह आत्माके उपादानसे सिद्ध है। देखो—आनन्द जितने होते हैं वे स्वयंके आत्माके उपादानसे सिद्ध होते हैं। यद्यपि उन कर्मोंके दूर होने पर अनन्त आनन्द हुआ, किन्तु आनन्दके उपादानसे ही वह आनन्द हुआ। इसका उपादानकारण आत्मा ही है। और वह सुख प्रभुका कैसा है? अतिशयवान् है। इससे अधिक आनन्द और कहीं नहीं हो सकता है। उस आनन्दमें बाधा नहीं आती।

इन ससाएके इन्द्रियजन्य सुखोंमें सैंकड़ों बाधाएँ आती हैं। इन बाधाओंसे सभी परेशान हो रहे हैं। सभी अपनी अपनी जान रहे हैं। दूसरे यों देखते हैं कि ये व्यर्थ ही बाधाओंमें फंसे हैं। भले हैं, वैठे हैं, किन्तु उनके तो परिवारके रागकी चक्की चल रही है। बच्चे घूटे, जवान सभीके, कल्पनाओंकी चक्की चलनी है किन्तु सिद्ध भगवान् का आनन्द बाधा रहित है। उसमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं है। वह स्वाभाविक नहीं है। वह एक समान है। जो औपाधिक हो वह ही घट बढ़ हो सकता है किन्तु जो औपाधिक नहीं है वह घट बढ़ नहीं हो सकता है। वह वीतबाध है, विशाल है, उस आनन्दकी सीमा नहीं है। पूर्णआनन्द है, आकुलताओंका वहा नाम नहीं है। सो जिसे आनन्द चाहिए वह राग छोड़े। जिससे करते बने सो करले, न करते बने न करे। प्रभु पूर्ण वीतराग है। अतएव उनका सुख परम विशाल है।

भैया! गृहस्थजन उपासक कहलाते हैं। वे इसही वृद्ध की उपासना करें जिससे कि भविष्यमें वीतबाध उपाधिसे सुख प्राप्त हो। बाधित सुखकी जरूरत नहीं है, वृद्धि हाससे रहित वह सुख है। वह सुख घटे वटे—ऐसा नहीं है। यहाँ तो गिरगिटसे भी ज्यादा हम लोग रग बदलते हैं। एक जानवर गिरगिट होता है। वह पचासों बार रग बदलता है। कभी गला हरा दिखता, कभी लाल दिखता, कभी पीला दिखता। उससे भी ज्यादा हम आप रग बदलते हैं। अभी मौजमें हैं, सुखमें हैं, फिर ये ही क्लेशमें हो गए, दुःख में हो गए। प्रभुका आनन्द वृद्धिहासमें नहीं है और वह सुख दुःख विषयोंसे विरहित है। उसमें प्रतिद्वन्द्विता नहीं है। हम आपके आनन्दमें प्रतिद्वन्द्वी अनेक हैं। रागादिक विकार हैं। निमित्तभूत अनेक पदार्थ हैं। मुख्य तो रागादिक विकार हैं। कर्मोंका उदय निमित्त है। पर प्रभुके सुखमें प्रतिद्वन्द्वी कोई नहीं खड़ा है। प्रभुका सुख अन्य जीवोंके सुखकी उपमा से रहित है, अनुपम है। यहाँ तो उपमा दी जा सकती है कि भाई आलूका

स्वाद कैसा है ? जैसे कुच्चे केले का सूखा साण होता है वैसा ही आलू का स्वाद होता है । इस तरहसे यहाँ तो उपमा दी जा सकती है । सिद्ध के सुखमें कोई उपमा दे सकता हो तो बतलावे कि सिद्ध भगवान् का आनन्द कैसा है ? कहां दूढ़ें उस प्रकार का दूसरा आनन्द ? किस पड़ौसी का नाम लें कि इसका सिद्ध भगवान् की तरह सुख है ।

सिद्ध प्रभु का सुख उपमारहित है और अमित है । उसकी कोई म्याद नहीं है । शाश्वत है, सदाकाल रहने वाला है । वह सुख कभी मिट नहीं सकता, जिसमें अनन्त सार गर्भित है, ऐसा परमानन्द उस सिद्ध भगवान् के प्रकट हो जाता है । इससे क्या शिक्षा लेना है हमको कि हम निरन्तर इस मुक्तिके सुखकी ही अभिलाषा किया करे तो मुक्ति सुखकी हो करे । हम भगवान् को तो पूजने आएँ और घरकी इच्छा लगायें तो क्या पूजा हुई प्रभुकी ? नहीं । प्रभुकी पूजा प्रभुके यथार्थ गुणोंके स्मरण से है और अपना विशुद्ध आशय बना लेना है । अब अगले दोहेमें वह बतलाते हैं कि सभीको परमपुरुषोंका ही ध्यान करना चाहिए ।

हरि-हर-वभु वि जिणवर वि मुणिवर विंद वि भव्व ।

परम-णिरजणि मणु धरिवि मक्खु जि भायहिं सव्व ॥८॥

हरि, हर, ब्रह्मादिक, जिनवर, मुनिवर सभी और शेष सभी सम्यग्दृष्टि, सभी भव्य जीव परम निरञ्जन निज परमात्मतत्त्वमें मन को लगाते हैं, मोक्षका ही ध्यान करते हैं । जितने भी पुराण पुरुष हुए हैं उन्होंने मुक्तिके सुखका ही ध्यान किया । अपने बुजुर्गोंने धर्मप्रवृत्ति चलाई—मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, पूजा करना, वही परम्परा चली आ रही है । भादोंकी दसलाक्षणीमें विशेष समारोह मनाना, उन पुरुषोंने धर्मप्रवृत्ति रखी और जो उनमें विशेष विवेकी ज्ञानी हुए वे मोक्षकी ही आराधनामें रहे । ऐसे सिद्ध पुरुष रागादिकरहित, आकुलतारहित परमसमाधिमें स्थित हुए । उन पुराण पुरुषोंने विषय-कषायोंमें जाते हुए मनको ज्ञानवल लगाकर निज ज्ञानस्वरूप परमात्मतत्त्वमें लगाया था । कितनों के नाम ले ? हरि, विष्णु आदि इस परमात्मतत्त्वमें लगे थे । हर, महादेव ने भी निर्यन्थ साधु होकर बड़ी समाधिके साथ इस परमात्मतत्त्वमें मन लगाया था । तभी तो स्यारह अङ्ग नौ पूर्व तकके पाठी हो गए थे । फिर क्या हुआ ? यह बात दूसरी है ।

कैसा है वह परमात्मतत्त्व कि स्थाति, पूजा, लाभ आदि समस्त विकल्पजालीसे शून्य है । कैसा है वह परमात्मतत्त्व ? पूर्ण कलशवत् आनन्दरससे भरा हुआ है । जैसे एक घड़ेमें पानी भर देवे तो पानीमें स्वयं अन्तर न रहता है । पानीके अन्दर कुछ अन्तर नहीं रहता है । पानी

है तो एक समरम होकर रहता है। जैसे घड़ेमें लड्डुवा भर दें तो लड्डुवाके बीचमें अन्तर रहा करता है, ठोस नहीं भरा जा सकता है। पर पानी तो बिल्कुल ठोस भरा जाता है। पूर्ण कलशको जो लोग भगल मानते हैं वे इसी कारण मानते हैं कि पूर्ण कलश आत्माकी यह याद दिलाता है कि जैसे यह कलश पानीसे भरा हुआ है, बीचमें कुछ जगह शून्य नहीं है इसी प्रकार यह आत्मा केंद्रल छातादिक गुणोंसे भरा हुआ है। इसमें अन्तर नहीं है।

यह सुख कैसे उत्पन्न होता है? निर्विकल्प समाधिसे निर्विकल्प समाधिका अर्थ क्या है कि जो शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञानज्योतिस्वरूप है, सहज है—ऐसा जो स्वरूप है उभय स्वरूप रूप परमात्मद्रव्यका, निज आत्मद्रव्यका सम्यक्श्रद्धान् हो, ज्ञान हो और अनुमरण हो, ऐसे रत्नत्रयके परिणामको निर्विकल्प समाधिभाव कहा गया है। इस निर्विकल्प समाधिभावसे उत्पन्न हुआ जो वीतरागमहज आनन्द है, उसके अनुभवसे जो पूर्ण पूरित है, पूर्ण निरंजन है—ऐसे पुराणतत्त्वमें स्थित होकर मोक्षको ही ध्याता है। इस दोहे से यह शिक्षा मिलती है कि यद्यपि व्यवहारसे सविकल्प अवस्थामें वीतराग सर्वज्ञदेवको ही ध्याना चाहिए और प्रतिदिन सर्वज्ञदेवका ध्यान करना चाहिए। उनके वाचक मंत्र अक्षरों का ध्यान करना चाहिए और उस परमात्मतत्त्वकी आराधना करने वाले पुरुष का भी ध्याना चाहिए। फिर भी जब वीतराग निर्विकल्प तीन गुणियोंमें गुप्त परमसमाधिके क्षण प्राप्त होते हैं उस समय निज शुद्ध आत्मा ही ध्येय होता है।

भैया! जैन आगममें सर्व प्रकारका उपदेश है, सबकी सिद्धिका उपदेश है। प्रथमानुयोग, करुणानुयोग, चरणानुयोग ये सब कल्याणके लिए हैं। इसी कारण सर्व प्रकारके उपदेश हैं। जो चीज विनाशीक है उसका वैसा उपदेश दिया है। एक मासभक्षी क्रूरकर्मी चाडाल है उसको कहा जाता है कि तू मांस खाना छोड़ दे, तेरा कल्याण होगा। मांस छोड़ना धर्म है। और जो कुलके अच्छे लोग हैं, कुलीन लोग हैं उनके लिए और प्रकारसे उपदेश है। तुम रात्रि भोजन न करो, देवदर्शन किया करो और जो कुछ ज्ञानसे प्रेम रखते हैं, उनको वस्तुस्वरूपके बांधका उपदेश है। जो और विशेष ज्ञानी हैं उनके लिए शुद्ध निश्चयनयका उपदेश है। और जो वीतराग निर्विकल्प समाधिमें स्थित हैं उनके लिए तो एक निज शुद्ध आत्मस्वरूपका उपदेश है। जैसी जिसकी भूमिका है उस भूमिका के अनुसार उपदेश है। अभी कोई वक्ता बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुके शुद्धनयका, परमसुखका उसे ज्ञान आजाये और उसका उपदेश सबपर अजमावे तो वह नहीं बनता है। यह भिन्न-भिन्न गोष्ठीकी बात है।

एक बार एक जैन साधुको अन्य कोई संन्यासी मिला। उन दोनोंमें विवाद होने लगा, शास्त्रार्थ होने लगा। फिर दोनोंमें यह बात ठहरी कि यहाँ हम दोनोंमें बात चल रही है। कोई न्यायकर्ता नहीं है। सो चलो किसी न्यायकर्ताके पास चलो। चले तो उन्हें एक गड़रिया बकरी चराने वाला मिला। तो वे पड़िनजी अपनी सम्झतफी छटा छोड़ने लगे। वेचारा गड़रिया यो ही रह गया। वह न समझ सका कि क्या कह रहे हैं? अब उस साधुने सारी बातें बना दीं। भेदोको ऐसे पाला जाता है, ऐसे खिलाया जाता है, ऐसे रखा जाता है, उसकी सारी बातें गड़रियाकी समझमें आ गईं। अच्छा बनलायो कान जीता? जिसकी बातें उस गड़रियेकी समझमें आ गईं वही जीता। ऐसे ही दूसरी जगह दोनों गए। वहाँ प्रसंग छिड़ गया, वहाँ भी साधु विजेता हुआ। तो यह तो अन्य विषयोंकी बात है। पर यहाँ सर्व प्रकारका उपदेश है। निम्न छोटीसी प्रतिज्ञासे लेकर बड़े ज्ञान और चारित्र्य तक की बातका उपदेश है, पर सबसे अंतमें चलकर जब अपने शुद्ध ज्ञान-स्वरूपके उपयोगके बलसे निर्विकल्प समाधिमें वर्तता है उस कालमें निज शुद्ध आत्मा ही द्येय है। अब कहते हैं कि इस लोकमें मोक्षकी प्राप्ति करो। अन्य सुख परम सुखका कारण नहीं है, ऐसा निश्चय करते हैं।

तिहुयणि जीवहं अत्थि णवि सोक्खव कारणु कोइ।

मुक्खु मुण्विणु एक्क पर तेणवि चित्ति सोइ ॥६॥

तीन भुवनमें ऐसा अन्य कुछ नहीं है जो वास्तविक परम सुखका कारण हो। मोक्षको छोड़कर इस कारण एक उस मोक्षका ही ध्यान करो। अपने कामके तत्त्व सात हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। जीव, अजीव, आश्रव, वध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें मूल तो दो हैं। जीव और अजीव। जो चैतन्य शक्ति रखता है वह जीव है और जो चैतन्यशक्तिसे शून्य है वह अजीव है। फिर जीवके अजीव आबे उसका नाम आश्रव है। अजीव है कर्म, सो जीवमें कर्म आना आश्रव है, जीवमें अजीवका वध जाना सो वध है। जीवमें अजीव रुक जाये, जीवसे अलग रहे, न उत्पन्न हो, न आये तो उसे कहते हैं संवर और पहिलेके आए हुए कर्मादिक मद्ध जाएँ उसका नाम है निर्जरा और सर्व कर्म उपाधि दूर हो जाएँ, केवल एक आत्म-तत्त्व रह जाये तो इसका नाम है मोक्ष। यह मोही जीव इस तत्त्वमें कैसा श्रेष्ठान् रखता है।

यह जीव चैतन्य उपयोगमय प्रभु मोहमें अपनेको मानता है। पुद्गलादिक रूप। शरीर उत्पन्न होता है तो मान लेता है कि मैं उत्पन्न हुआ। शरीर और आत्मा कैसे हैं, तिलमें तेलकी तरह तिल भिन्न हैं और तिलका

खिलका भिन्न है, पर कोल्हूमे पिलकर सब फैसला हो जाता है। इन्हीं प्रकार देह भी भिन्न है और आत्मा भी भिन्न है। एक भेदावगाह है मगर लक्षण पर दृष्टि दे तो कहा तो ज्ञान ज्योतिर्मय आत्मनस्त्व और कहा धूलमधूलना पड़ा हुआ मूर्तिकतत्त्व ? पर यहाँ मानते हैं शरीरको कि यह मैं हूँ। रागद्वेष मैं ही मरनेके कारण हैं। दूसरा कोई संकटोंका कारण नहीं है। मगर यहाँ राग उत्पन्न करके चैन मानते हैं। पुण्यका बंध हो, पापका बंध हो। जन्मा उदय तो आयेगा ही। पुण्यके फलमें सम्पत्ति मिली तो उसमें हर्ष मानते हैं और पापके फलमें निर्वन्तना आदिक मिली तो उनमें यह विपाद मानना है। अरे तू तो पाप पुण्यके फलसे रहित है, पापसे रहित है, शुभ अशुभ विकारोंसे रहित है। तेरा जो शुद्ध ज्ञानस्वरूप है उसको ध्या।

स्वरतत्त्व आत्माका बड़ा प्रयोजक है। पर स्वरका जो उपाध है उसमें सच्ची दृष्टि नहीं करता। यह वैराग्य भाव आत्माके हितका कारण है, सो इसे कष्टदायी मानते हैं। निर्जगा होती है इच्छा को दूर करनेसे, पर यह चाहको रोकता ही नहीं है। मनमें जो आया उसका ठठ करने लगता है कि यह होना ही चाहिए। मोक्षका स्वरूप निराकुलता रूप है, पर उसकी बात ही नहीं जोहता। चित्त लगा है सासारिक सुखमें ऐसी दशा है। निज तत्त्वके सम्बन्धमें इस जीवकी विपरीत श्रद्धा है और उसी विपरीत श्रद्धाका यह फल है कि नाना प्रकारके शरीर मिलते रहते हैं, जितने काल रहते हैं अनन्त कष्ट उत्पन्न होते हैं।

तीन लोकमें केवल एक मोक्ष ही परमसुखका कारण है। ग्रेप और कोई तत्त्व सुखका कारण नहीं है। मोक्षसुख और विषयसुखका अन्तर देखो, यह विषयसुख पंचेन्द्रियके विषयके अनुभवरूप है। उसमें अन्तर आया करता है और मोक्षसुख निरन्तर है, अन्तररहित है। यह ससारका सुख अतिशयरहित है। यह सुख होता है, मिटता है। फिर होता है, यह निरतिशय सुख है, पर मोक्षका सुख पूर्ण अतिशयवान् है। ऐसे सुखका कारण इन्द्रियान् अनुभव नहीं हैं, किन्तु रागद्वेषकी मुक्ति ही ऐसे शुद्ध सुखका कारण है। सो हे प्रभाकर भट्ट ! तू वीतराग निर्विकल्प परम समतारूप निज शुद्ध आत्मस्वभाव का ध्यान कर।

अब यहाँ प्रभाकर भट्ट पूछ रहे हैं कि हे भगवान् अतीन्द्रिय सुखका बहुत दोहोंसे वर्णन करते आ रहे हैं, पर यह लोगोंको समझमें नहीं आता कि वह मोक्ष क्या है ? तब भगवान् बोलते हैं अथवा योगीन्दुदेव कहते हैं कि हे प्रभाकर भट्ट ! जसे एक कोई पुरुष आकुलनारहित निराकुल चित्त होकर किसी प्रसंगन पंचेन्द्रियके भोग सेवासे रहित होकर बैठा है, जैसे कोई

आदमी अपने मकानके चबूतरे पर बैठा हो, उस समय न कुछ खा रहा, न कुछ भोग रहा और फिर भी कोई उससे पूछता है कि तुम सुखसे ठहरा ना ? तो वह उत्तर देता है कि हा सुखपूर्वक हैं। चलते हुए लोग कहते हैं ना कि कहीं भया आनन्दसे बैठे हो ना ? तो बोलता है, हा खूब आनन्द हैं। न कुछ खा रहा, न कुछ भर रहा, न कमाई हाथ है, फिर भी कहता है कि बड़ा आनन्द है। वह आनन्द किस चीजका था ? वह आत्मासे उठा हुआ आनन्द है। इसी प्रकारसे विषयरहित अवस्थामे भी आत्मामे एक सहज आनन्द प्रकट होता है। मोक्ष सुख तो आत्माधीन है। इस ही का वर्णन इस दोहेमें, इस टीकामे कुछ विशेष विस्तारसे किया जायेगा। जिसको इन्द्रियों के विषयके सेवनमे ही सुख प्रतीत होता है ऐसा कोई जिज्ञासु पुरुष पूछ रहा है कि क्या इन्द्रियज सुखसे भी विलक्षण अतीन्द्रिय सुख काई प्राप्त हुआ करता है ? उसके उत्तरमे कहा जा रहा है कि जैसे कभी काई पुरुष कहीं एकातमें बैठा हो या घरके चबूतरे पर ही सुखपूर्वक ठहरा हुआ हा और उससे कोई पूछे कि कहीं भाई आनन्दसे तो हो ? तो वह कहता है कि बहुत आनन्द है। उस समय न वह भोजन कर रहा है, न किसी इन्द्रियक विषय का सेवन कर रहा है, फिर भी उसके सुख अनुभव हो रहा है। न वहा स्त्री-सेवन है, न वहा उत्तम गवका सूँघना है, न वहा किसी रूपका अवलोकन है, न कोई गान तान सुना जा रहा है, फिर भी वह कहता है कि बड़े सुखसे हैं। वह सुख क्या है ? वह अतीन्द्रिय सुख है। जब बाह्यविषयोंसे प्रवृत्ति हटकर अपने आपमें अपने आपकी ओर झुकता है उस समय जो आनन्द है वह अतीन्द्रिय आनन्द है।

और भी देखो कि एकदेश विषयोंके व्यापारसे रहित पुरुषका एकदेश आत्मीय सुख प्राप्त किया जाता है। अपने वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानमें रत पुरुषका जब समस्त पंचेन्द्रियविषयक, मनाविषयक विकल्पजाल दूर हो जाता है तो वही सुख विशेषरूपसे अनुभूत होता है। भोजन करत जावो तो जितने क्षण भोजन किया जा रहा है उतने क्षण आकुलता है। सभी जानते हैं कि कैसा लपलप करके खाते हैं ? कैसा कौर चबाकर खाते हैं ? एक कौर दाल रोटीका मुँहमे लिए हैं और एक कौर हाथमे क्षिप्त हैं। चैन नहीं पड़ती कि जो कौर सुखमे है उसे गटक तो ल। एक कौर ता मुँहमे रखा है, एक हाथमे लिए हैं और तीसरे कौर का मनमे विचार चल रहा है कि अब तीसरा कौर किस पर धरे ? यह विचार हमारा चल रहा है तो भोभका, उससे जो वेदना होती है उसको न सह सकने से इन्द्रियक विषयोंमें प्रवृत्ति है। कहीं इन्द्रिय विषयोंसे सुख नहीं है।

यदि भोजनसे ही सुख हो तो फिर खाते जावो, गले तक भरलो, एक कौर गुँहमे रखकर ओठोंको बंद किये रहो। क्या इससे सन्तोष हो जायेगा ? नहीं। अरे जब भोजन छोड़कर कमरेमें बैठकर चम समय पर पमाकर पड़े हैं, आखें बंद करके पड़े हैं। वहा कुछ आत्मीय सुख है। पर विषयों मे तो सुखकी फलक ही नहीं है। वे सब भ्रममे कल्पनामे माने हुए सुख हैं तो यदि इन्द्रियविषयोंमे थोड़ा भी हटाव है तो उस हटावसे मुरझ मिलता है। फिर जो योगी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंसे दूरे हुए होते हैं उनको तो आत्मीय सुख और विनोदरूपसे प्राप्त होता है और सिद्ध भगवान्‌के तो स्वसम्बेदन प्रत्यक्ष-गम्य वह आत्मीय सुख है, अनुभवगम्य नहीं। वह माश्रान्‌ सुखको भोगता है। सुक जीवके इन्द्रियज व्यापार नहीं है किं भी सुख है। जो वीतराग निर्विकल्प सत्ताविमें रहने वाले योगीश्वर हैं, उनके पचेन्द्रिय विषयोंके व्यापार नहीं हो रहा है तो भी स्वार्जन वीतराग परमानन्द सुखकी प्राप्ति हानी है।

इस संदेहमे यह बतलाया है कि आत्मीय सुख ही उपादेय है। अन्य सुखोंमे बुद्धि न फमावो। सबको मायारूप समझो। आत्मार्थ अतीन्द्रिय सुख क्या है ? अनिशयवान और आत्मासे उत्पन्न होने वाले विषयोंसे विपरीत है। ममारक सुखमे तो दम नहीं है, वह तो हुप्रा और मिट गया। जब यह सामारिक सुख होता है तब वीष-वीचगे क्लेश भी होता है, निरतिशय है, दुखके सम्मुख ले जाने वाला है। सुख और दुख चक्रकी तरह घूम रहा है। सुख आता है तो इसके बाद दुख आयेगा, दुख आता है तो इसके बाद सुख आयेगा। सुख नष्ट होगा तो दुख देकर नष्ट होगा और दुख नष्ट होगा तो क्लेश देकर सुख होगा। दुख आता है सुख दिलानेके लिए, सुख आता है दुख दिलानेके लिए। घर-घर तो यह हाल देखा जा रहा है। क्या यह सुख जीवन भर रहता है ? अरे एक घटा तो लगातार रहता नहीं है। थोड़ी कल्पनामें सुहावनी बात आ गई तो सुख हो गया, थोड़ी देरमें असुहावनी बात आ गई तो दुख हो गया।

भैया ! इस संसारके सुख दुखकी प्रतिष्ठा न करो। आत्मीय सुखको ही वास्तविक सुख मानो। यह केवल आत्माके उपादानसे सिद्ध है। इस आत्मीय सुखमे वन दोलत परिवार आदि किसी भी बातकी आवश्यकता नहीं है। यह सुख स्वाधीन है, विपदाओंसे परे है, अनुपम है, इसका कभी विनाश नहीं होता है और कभी अन्तर भी कुछ नहीं आया करता है। वह प्रगुका सुख लगातार रहता है। ऐसा नहीं है कि उनके सुखमे एक मिनटका भी अन्तर हो जाये। सिद्ध प्रगुका आत्मानन्दरम निर्विकार है। बीचमे

कदाचिन् क्लेश नहीं हो सकता। ऐसा सख शुद्धोपयोगी पुरुषोंके अथवा शुद्धोपयोगसे सिद्ध हुए आत्माओंके हुआ करता है। इस आत्मामें अचिन्त्य शक्ति है। जो सोचले वह हो जायेगा। विभावोंकी बात सोचेगा तो ससार हो जायेगा, स्वभावकी दृष्टि करेगा तो मुक्ति मिल जायेगी। जां चाहेगा मोड़ होगा। ऐसा आत्मामें अचिन्त्य प्रभाव पडा हुआ है। यह आत्मा अचिन्त्य शक्तिमान् है, पूर्ण सुखी है।

अब यह बतलाते हैं कि जिस मोक्षके होने पर ऐसा अतीन्द्रिय सख होता है, उस मोक्षका स्वरूप क्या है? एक बार एक राजाने मंत्रीसे बड़ा विवाद किया कि न तो कोई आत्मा है और न परमात्मा है। कई दिन तक विवाद होता रहा। एक दिन राजा घोड़े पर चढ़ा हुआ चला जा रहा था, रास्तेमें मंत्रीका घर मिला। घोड़े को रोककर मंत्रीसे कहता है कि हे मंत्री! बतलावो तुम आत्मा व परमात्मा क्या है? मंत्री कहता है—राजन, घोड़ेसे चतरो, आरामसे बैठो तब कुछ बातचीत होगी। तब समझ जावोगे। राजाने कहा १० मिनटमें बता दो। मंत्रीने कहा महाराज माफ करो, १० मिनटमें नहीं हम आध मिनटमें बता देंगे कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है? राजाने कहा बतलावो, सो मंत्रीने कोड़ा उठाया और तीन चार राजाके जमाया तो राजा कहता है—अरे भगवान! तब मंत्री बोला कि जिसे तुम अरे कह रहे हो, वह है आत्मा और जिसको भगवान कह रहे हो, वह परमात्मा है।

आत्मा और परमात्माका स्वरूप अनुभवसे सिद्ध होता है। बातोंसे नहीं सिद्ध होता है। सुनने से नहीं होता। और इसके लिए अन्त-चारित्रका निर्माण करना चाहिए, परमात्माके दर्शन करना चाहिए। वह अन्त चारित्र क्या है? विकल्पो का त्याग करना। परम विश्रामसे बैठना, अपने आपके आत्मोपयोगमें सयत होना। इस तपस्याके प्रसादसे वेबलज्ञान स्वरूपका अनुभव रहता है और वह सहजआनन्द प्रकट करता हुआ अनुभव में आता है वही प्रभुस्वरूप है। जहां ज्ञान और आनन्दका ही अनुभव होता है वही प्रभुका स्वरूप है। प्रभु हाथ पैर वाला नहीं है कि आखोंसे दिख जाय। किधर ठहरा है? कहा रहता है? उस ज्ञानभाव और सहज आनन्दका जो अनुभव है उसको ही प्रभु कहते हैं। ऐसी प्रभुतामें प्रत्येक जीव मौजूद है। किन्हींकी प्रभुता व्यक्त हो गई है और किन्हीं को नहीं व्यक्त हुई है। पर प्रभुता है सबमें। वह मोक्ष क्या है इसका वर्णन इस दोहेमें कर रहे हैं।

जीवहं सो पर मोक्षु मुणि जो परमप्पय-लाहु।

कम्म-कलक-विमुक्काह णाणिय वोत्तहिं साहु ॥१०॥

कर्मरूपी कलकसे रहित जीवके जो परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो

उसीको तू नियमसे मोक्ष जान—ऐसा ज्ञानी मत जन कहते हैं। ज्ञानमय अपने आपका अनुभव करके हिम्मत करना चाहिए। परिवान्के जन अथवा वन वैभव, ये सभी मुझसे छूट ही कभी जायेंगे। अपनी जीवित अवस्थामें ये मेरे नहीं हैं। ऐसा कभी ध्यान जगे तो कुछ मिलेगा भी। मरते समय हाथ हाथ करके छूटे तो उस छूटने से कोई मिट्टि नहीं है। किन्तु जीवित अवस्था में ही भेदविज्ञान करके अभी ही प्रत्येक वस्तुसे विविक्त ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व को निरखो तो इसमें आत्मसिद्धि है। जो लोग आद्व करते हैं मरे पर, जो पानी देते हैं, चढ़ाते हैं, पड़ोंको भोजन देते हैं, कोई गाय देता है, कोई पलग देता है कि आरामसे हमारे बाप या बाबा पलग पर सोयें, तो वे मरे हुए बाप या बाबा मानो कह रहे हैं। लोगोसे कि लोग मरने पर पानी चढ़ाते हैं, इतना खर्च करते हैं। उससे तो अब अणुमात्र भी लाभ नहीं। यदि मेरी जिन्दगी के बीचमें ही सुखपूर्वक पानी भी पिलाया होता तो डमसे बेहतर था। अब मरने के बाद गाय भी देते हैं, पलग भी देते हैं। जीवित रहने पर तो कोई आदर नहीं किया था। अब इससे भला तो यह था कि जिन्दा रहने पर पानी पीनेको पूछ लिया करते। सो ऐसा ही हाल यहा है कि मरने के बाद सब छूट जायेगा। आखिर ये सब छोड़ने ही पड़ेगे। जीवित अवस्थामें ही भेदविज्ञानके प्रसादसे कुछ निर्णय करलो, अपने आपके शुद्ध स्वरूपको पहिचान लो तो इससे अपना भला है और यह काम बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। केवल सुनने और वाचनेसे ही सिद्धि नहीं है, किन्तु प्रेक्टिकल करना चाहिए।

एक पजार्वीके यहा तोता था। उसको सिखा रखा था कि 'इसमें क्या शक ? एक ब्राह्मण भाई था, वहासे गुजरा। तोता रूप रंगका बड़ा अच्छा था। पूछा कि भाई इसे बेचोगे। हा हा, बेचेगे। कितनेमें बेचोगे ? बोला १०० रुपयेमें। बोला १०० रुपये का इसमें ऐसा क्या गुण है ? बोले इस तोतेसे ही पूछो कि इसकी १०० रुपये कीमत है कि नहीं ? ब्राह्मणने तोते से पूछा कि क्या तुम्हारी कीमत १०० रुपये हैं ? तोता क्या बोला ? 'इसमें क्या शक ?' जो सिखाया उसे बोला। उसने समझा कि तोता कुछ विचार कर उत्तर देता है। उसे तोता बुद्धिमान् मालूम हुआ। तोते को १००) में खरीद कर अपने घर ले आया। उसे खूब खिलाया पिलाया, उसकी खूब सेवा करी। १०-५ दिनके बादमें उसने सोचा कि तोता तो बहुत बुद्धिमान् है, इसके आगे कुछ धर्मचर्चा करें। सो बैठ गया रामायण लेकर रामायण की २ पंक्ति पढ़ी और तोते से पूछा कहो यह ठीक है ना ? तोता बोला—, इसमें क्या शक ?' कोई चारित्र पूछा—तो बोला, इसमें क्या शक ? फिर

उससे कुछ गहरी बात ब्राह्मणने पूछी, तोते ! जीवका सत् चित्रस्वरूप है ? तोते ने कहा—इसमें क्या शक ? ब्राह्मणने सोचा कि इससे और गहरी बात पूछे । कहा तोते इस जीवका यह ब्रह्मस्वरूप व्यापक है, लोकालोकके सर्व-पदार्थोंसे भिन्न है ? तोता बोला—इसमें क्या शक ? जब कई बार उस ब्राह्मण ने वही बात सुनी तो अब उसे शक हो गया । ब्राह्मणने सोचा कि क्या मेरे रुपये पानीमें गए ? पूछता है तोते से कि कहो तोते क्या मेरे रुपये पानीमें गए ? तो क्या बोला—इसमें क्या शक ? जो बात रट ली थी वही बोल दी ।

हम सब कुछ करते जाये धर्मके नाम पर, पर अन्तर में न तो मोहमें फर्क डाले और न ज्ञानस्वरूप आत्माकी दृष्टिमें यत्न करें, केवल व्यवहारकी बातोंमें ही मन रमाये रहे, रूश हुआ करे । इस तरह ही सारा जीवन बिता डालें तो पर्वतसे गिरने वाली नदी की तरह वेगसे यह आयु बह रही है । समस्त आयु व्यतीत हो जायेगी, फिर इसकी क्या हालत होगी ? कहा जायेगा ? कहा रहेगा ? अपनी जिम्मेदारी अपने आप पर निर्भर है । पर-वाह नहीं करते । जैन शासन सबसे उच्च वैभव है । जहां देव शास्त्र शुरुकी क्या पूर्ण वीतरागता को लिए हुए है । निर्दोष और अहिंसाका पोषण है । जहां महर्षि मर्दनका अचूक उपाय दिखाया है—ऐसा जैन शासन पाया, हमने सर्वोच्च वैभव पाया । दर्शनके बाद शक्त बोलता है कि—

जिनधर्मविनिर्मुक्तो मा भुव चक्रवर्त्यपि ।

स्याच्चेदोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासित ॥

हे भगवन् ! मैं जिनधर्मसे रहित नहीं होना चाहता हू । मैं चाहे किसी का दास रहू, पर जिनशासनमें मेरा हृदय बना रहे ।

भैया ! शांतिका कारण ज्ञान है । वैभव नहीं है, पैसा नहीं है, लौकिक बातें नहीं हैं । केवल वह ज्ञान आत्माका स्वरूप है । वह ज्ञान धर्मके ध्यानसे प्राप्त होता है । यदि अपनी प्रभुताका दर्शन और अनुभव होता है तो वह सबसे उच्च विभूति प्राप्त करता है । और वैभवोंकी कुछ कीमन नहीं है । यह मोक्षका स्वरूप बताया जा रहा है कि जीवके वह परममोक्षका सुख प्राप्त होता है । हे प्रभाकर भट्ट ! जो परमात्मलाभ जीवके होता है उसीको ही तुम मोक्ष समझो । बड़े-बड़े ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि कर्म कलकोंसे विमुक्त जबके परमात्मतत्त्व का लाभ होता है । वे साधु पुरुष हैं जो इस अंतरंग सुखकी ही आराधना करते हैं । मोक्ष क्या चीज है कि जो आत्माका स्वभाव बड़ा हुआ है उस स्वभावका प्रकट हो जाना । इसही का नाम मोक्ष है । इस मोक्ष के लिए अपने आपको कोई नई चीज नहीं जमाना है, किन्तु इस मोक्षके साधक जो बाह्यावरण हैं उनको दूर करना है ।

मैया ! यह आत्मस्वरूप, परमात्मतत्त्व टकोत्कीर्णवत् निश्चल ज्ञायक स्वरूप है। टाकीसे उकैरी गंडे जो प्रतिमा है उस प्रतिमाको कारीगर बनाता नहीं है। वह तो पाषाणमें पहिले से ही थी। उसको ढकने वाले जो अगल वगलमें पत्थर हों उनको दूर करना है। मूर्ति बनानेके लिए कोई चीज नहीं चिपकाना है। वह चीज व्यवस्थित है। बस उसके आवरक जो पाषाण खण्ड हैं उन आवरकको दूर करना है। अपने आप ही वह मूर्ति प्रकट हो जायेगी। इसी प्रकार परमात्मतत्त्व बनानेके लिए कोई नवीन कार्य आत्मामें नहीं करना है, वह आत्मा स्वयं प्रभु है, तत्त्वस्वरूप है। पर जो औपाधिक भाव लगा रखे हैं उन औपाधिक भावों को दूर करना है। यह प्रभु स्वयं अपने आप ही प्रकट हो जायेगा।

जहां परम निराकुलता है उसको ही मोक्ष कहते हैं। उन मोक्षकी दृष्टि का बाधक है अहंकार। परद्रव्योंमें अहंबुद्धि लगाना उसे कहते हैं अहंकार। अपने आपकी वृत्तिसे अपनेको श्रेष्ठ अनुभव करना उसे कहते हैं अहंकार। सो प्रथम तो यह बात है कि तुम किस जीवको अपना अहंकार दिखाना चाहते हो ? ये जीव क्या निर्मल प्रभु हैं। अरे ये सब मलिन हैं, ससारमें नष्ट होने वाले हैं, मेरी ही तरह है। इनको क्या अपनी शान दिखाना, किसको अहंकार दिखाना ? फिर दूसरी बात यह है कि अपने आपमें अहंबुद्धि करके दूसरोंके साथ तुम कैसा ही वर्तन कर लो, पर दूसरोंमें भी तो सामर्थ्य है। वे कैसे आपके अहंकारको सहेंगे ? वे भी कुछ प्रतिक्रिया ही करेंगे, उससे आपको विपदायें ही बढ़ेंगी।

एक घरमें स्त्री पुरुष रहते थे। तो स्त्री जरा हठीली थी, जो मनमें आये सो करती थी। और पतिको उसकी इच्छा माफिक करना ही पड़ता था। ऐसा उसका पति था। अपनी कुछ कलावोंके कारण वह स्त्री पतिको अपने वशमें किए रहती थी। एक दिन सोचा कि देखें तो आखिर कि ये मेरे कितने वशमें हैं ? उसके मनमें आया कि इनकी मूछ मुड़ा ले। पहिले मूछ मुड़ाना बुरा समझा जाता था। कोई खेद का प्रसंग आये तो लोग मूछ मुड़ाते थे। तो उस स्त्रीने क्या किया कि पेट दर्द और सिर दर्दका बहाना बनाया और अपने पतिको हथकड़ा दिखाया। बहुतसे डाक्टर बंध पति ने बुलाये, पर यदि कोई सोया हो तो उसे जगाले और कोई यों ही आंख मींच ले और सीते हुंका बहाना बना ले तो कौन उसे जगा सकता है ? उसने बहुत इलाज कराया पर उसका दर्द न मिटा। पति ने पूछा-देवी, दर्द तुम्हारा किसी तरहसे मिटेगा भी ? स्त्री बोली, अभी थोड़ी देर हुई देवता बोल गए हैं कि जो तुम्हें सबसे प्यारा हो वह मूछ मुड़ाकर सुबह अपनी शकल दिखाये

सो मैं अच्छी हो सकती हूँ, नहीं तो सुवह होने के बाद मृत्यु हो जायेगी। उस पतिको उस स्त्रीसे बड़ा अनुराग था। उसने मूछ मुड़ा लिया और बड़े सुवह जाकर अपनी शकल दिखाई तो वह चंगी हो गई। चंगी तो वह थी ही। अब वह रोज सुवह कहा करे— अपनी टेक रखाई, पतिकी मूछ मुड़ाई। पति सुनकर हैरान हो गया। उसने भी अपनी अकल चलाई।

पतिने स्वसुरालको पत्र लिख दिया कि तुम्हारी लड़की रुरत बीमार है। देवता लोग कह गए हैं कि जो इससे प्यार करता हो मौसी, बुधा, मा, बाप आदि वे सब मूछ वाल मुड़ाकर सुवह ही आकर लड़की को दर्शन दें तो यह बचेगी वरना मर जायेगी। अब ता सब लोगो ने मूछ, बाल जो जिसके पास कुछ थे सब मुड़ा डाले और सवेरा होते ही उस स्त्रीके निकट आ गए। उस समय स्त्री चक्की पीस रही थी और गा रही थी। “अपनी टेक रखाई पतिकी मूछ मुड़ाई।” तो पुरुष कहता है कि ‘पीछे देख लुगाई, मुण्डनकी पलटन आई।’ उसने देखा पीछे तो उसके मा, बाप, बुवा आदि थे। वह शरमाकर रह गई। तो इन जीवोमे किसको छोटा माने? किसको छोटा मानकर हम अन्याय या उपद्रव करे? किसे अहकार दिगाये? इससे कुछ भी तो फायदा नहीं है। उससे केवल पापका बंध है।

भैया! प्रथम तो लोकमें किया जाने वाला अहकार ही खोटा फल देता है और परमार्थसे अपनी पर्यायमें किया गया अहकार, मैं मनुष्य हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं इज्जत वाला हूँ, मैं अमुक जातिका हूँ इत्यादि प्रकारसे अपनी ही पर्यायमें किया जाने वाला जो अहकार है वह भव-भवसे दुःख देता है। उन समस्त क्लेशोंके काटने की बस दो ही युक्तियाँ हैं। प्रभुके मृत्यु स्वरूप का भजन करो और आत्माके स्वरूपको अपने ध्यानमें लगावो। ये दो ही ससार सागर से निरनेके उपाय हैं। ऐसा अद्भुत जिनशासन पाया कि जिसके ज्ञानमें प्रवेश करे तो पता पड़ता है कि इस शासनमें कितना रत्न भरा हुआ है? वस्तुका स्वरूप जिसमें बताया है, न्यायनीतिसे जिनने ज्ञान की किरण फैलाई है उन अध्यात्मशास्त्रोंमें प्रवेश करने पर चित्त गद्गद हो जाता है। अहो इसमें कितना जौहर है? इससे बढ़कर वैभव और कुछ नहीं है। कोई सकट टलने टालने वाला है तो वह इस जितवर्मका शरण ही है। चार दण्डको को शरण बोलते हैं। इन चारों की शरणको प्राप्त होने से शानि मिलती है। अन्तमें कहते हैं—

देवलि पण्णत्त धम्म मरण पव्वज्जामि। पैवली भगवान द्वारा प्रणीत धर्मकी शरणको प्राप्त होना है। भैया! इस जिनशासनको पाया है तो अपना अध्यात्मदर्शन बढ़ावे और अपने आपको ज्ञानमात्र अनुभव करें, यही एक

छन्नतिका उपाय है।

जीवह मोक्षहं हेउ वरु दसणु णाणु चरित्तु ।

ते पुणु तिरिणु अप्पु मुणि णिन्धणं एहउ वुत्तु ॥१२॥

इसमें मोक्षमार्ग बताया है याने छूटनेका उपाय बताया है। जैसे स्कूलमें जब बच्चे लोग घबड़ा जाते हैं बहुत देर तक स्कूलमें रहने से तो वे छुट्टीका उपाय सोचा करते हैं। और छुट्टी हो जाने पर बड़ी शांति मानते हैं। इसी प्रकार इस ससारमें रागद्वेष मोहके सकटोंमें फंसे हुए इन प्राणियों को रागद्वेषके सकटोंसे छूट जाना चाहिए। उस छूटनेका उपाय क्या है, वह यहाँ कहा गया है। देखो हम आप सभी प्रायः दुःखी हैं और सबके दुःख अपने-अपने ढंगके हैं। जैसे यहाँ तुम लोग २०० भाई बैठे हो तो इन सबके दुःख अलग-अलग विषयके हैं। प्रायः हैं दुःखी सभी, चाहे कोई दुपट्टा ओढ़े बैठा हो, चाहे कोई पैन्ट काट पहिने बैठा हो, शकल मुरतसे भी अच्छा दिखता हो, पर सभी दुःखी हैं। पचाध्यायी में बताया है कि चूँकि अष्टकर्म लगे हैं इसलिए सबके सब पीड़ित हैं। एक आदमी दूसरेके प्रति सोच सकता है कि यह व्यर्थ दुःखी हो रहा है। क्या रखा है इस तरहका दुःख करनेमें? व्यर्थमें इन बातोंका ख्याल करके विकल्प बना रहे हैं। एक दूसरेके प्रति लोग ऐसा सोच लेते हैं, पर स्वयं पर क्या गुजर रहा है? सो अनुभव नहीं कर रहे हैं।

ससारके दुःखोंसे छूटनेका उपाय क्या है? तो सीधा सुगम जल्दी कर सकने योग्य और अमोघ, जो कभी व्यर्थ न जाये, जो हम आपको जीवन में उतारना चाहिए ऐसा उपाय है। वह है एकत्व दृष्टि। वह शब्द जरा कठिन है। कुछ वर्णनके बादमें सरल हो जायेगा। अपने आपका जैसा अकेला स्वरूप है उस-पर निगाए जाना सब सकटोंके दूर करने का उपाय है। व्यवहारमें देखा होगा कि जब कोई बड़ी विपत्तिमें फंसे जाता है, कोई इट्टका वियोग हो गया, बहुतसा धन टोटेमें पड़ गया या अन्य-अन्य कुछ बातें हो गईं। दूसरोंने भला बुरा कहना शुरू कर दिया, कितने ही सकट आ गए, ऐसी स्थितिके बीच सब ओरसे हटकर सबको पर जानकर अपने को अकेला अनुभव-करो। भैया! स्त्री पुत्रादि ये सर्वथा मदद करनेमें असमर्थ हैं। ये भिन्न वस्तुयें हैं, ये अपने आपमें ही परिणामन करके समाप्त हो जाते हैं। इन सबका मुझमें कोई प्रवेश नहीं। इनसे मेरा कोई हित नहीं है। ऐसा भाव बनाकर सब ओर से आख मीचकर अपने केवल ज्ञानस्वभावमें दृष्टि दें, अपनी ओर ही-मुकों, अपने आपका ही अनुभव करो तो सकट एक साथ समाप्त हो जाते हैं।

अब कुछ भीतरी दुःखों पर विचार करिये । राग द्वेष सदा रहते हैं । उन राग द्वेषमें जानती पुरुष नहीं रहते हैं । वे व्यवहारमें रहकर व्यवहारकी बातोंमें जब जब अवसर आता है, किसीसे बात कर रहे हैं, बातें करते हैं, बीचमें वो सितटका गैप भी नहीं देते तो भी उन्हें शुद्ध ज्ञानस्वभावकी दृष्टि लगनेकी पड़ी रहती है । और यह साधना अन्तरगकी साधना है । थोड़ी थोड़ी तो कांट पट पहिनने वाले भी कर सकते हैं, दुकान घर बसाने वाले भी कर सकते हैं । बरतोंको छोड़ देने वाले साधु तो करते ही हैं, यह तो करने नत्वकी बात है, अपने आपकी ओर झुकना यह सर्व संकटोंके विनष्टक नेत्र उपाय है । भयनमें भी सभी कहा करते हैं कि—“आप अकेला अगारें, मरें अकेला होय । यों कबहु इस जीवका साथी भया न कोय ॥” अपने आपके अकेलेपनका विचार तो करो । यह मैं सबसे अत्यन्त जुदा हू । घरमें पैदा हुए बच्चोंसे, मित्रोंसे जुदा हू । यह मैं आत्मा इस शरीरसे भी अलग हू । और की तो बात ही क्या ? यह मैं सर्व जग्नियोंसे भी न्यारा, सर्व नर्कजिनकोंसे भी न्यारा केवल शुद्ध ज्ञानज्योति मात्र हू ।

आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञानाऽन्यत्करोति किम् ? अपने आपकी ऐसी भावना बनाओ कि यह मैं आन्मामात्र ज्ञानस्वरूप हू । आँखें बंद करके इन्द्रियके विषयों को रोक कर, मनको केन्द्रित करके किसी भी वस्तुका विचार न करके, जरा तैयारीके साथ मनमें जों लाभ होता है उस लाभका श्रेय वक्ता पर नहीं दे । उस लाभका श्रेय स्वयं श्रोताकी तैयारी पर है । एक घंटा भी एक ढोहा बोल दे और सननेवाला यदि चतुर है, जानी है तो उस घंटेमें भी यह अपना घंटा काम निकाल लेता है । जरा तैयारीके साथ अपने आपमें कुछ ध्यान करो । अपने आपको छोड़कर किसी अन्यका ध्यान न करो । जो हो सो हो, किसी पर मेरा अधिकार नहीं है । आपके विचार करनेसे आपका काम बन जायें ऐसा आपका अधिकार नहीं है । तब किसी परका सकृत्प-विकृत्प न करके इस शरीरसे भी अपने को पृथक् समझ करके अपने ज्ञानस्वरूपको निर्गुण-वह ज्ञानमात्र में हू, मैं ऐसा ज्ञानज्योति-मात्र हू, रूप, रस, गंध, स्पर्शने रहित हू, मैं न तो छेदा जा सकता हू, न वेदा जा सकता हू - ऐसा यह भ आकाशकी तरह अमूर्त निर्विकृत्प केवल ज्ञानस्वभाव मात्र यह मैं जानने निराय और क्या कर सकता हू ?

ज्या मैं ज्ञानके विषय आर बुद्ध भी कर सकता हू ? नहीं । किसी पर दूसरी तो यही ज्ञानका ही तो परिणामन किया । किसी पर कथायकी तो ज्ञान ज्ञानका ही तो हू, परिणामन किया । इसे न तो पकड़ सकता है और न छोड़ सकता है । यह ज्ञानमान केवल ज्ञानका ही परिणामन किया का

है। अपने परिणामनको भला बनाए, बुरा बनाए, पर करेगा अपना परिणामन ही। यह मैं आत्मा ज्ञानके मियाय अन्य क्या कर सकता हूँ। कुछ भी तो मैं नहीं किया करता। अपने विकल्प करना हूँ और मानना रहना हूँ कि मैंने अमुक काम किया। अमुकको मैंने पडा बनाया। इन नगदका विकल्प किया करता हूँ। मैं किसी भी परद्रव्यका करने वाला नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि की और अपने आपके शुद्ध अनेकपन की और हम जितना मुक्त भक्त उतनी ही हमें शान्ति होगी। जितना ही हम दुःखसे दूर होंगे। किसी भी परवस्तुमें मेरे दुःखोंका दूर करनेकी सामर्थ्य नहीं है।

जैसे सूर्य तो प्रजाजित हो रहा है, पर ठाढ़ न लगे वह उस चलने वाले पर निर्भर है। चलने वाला यदि देखभाल कर चलाता है तो ठोकर न लगेगी। सूर्य तो निर्मितमात्र है, चलने वाला देखभाल कर चले तो काम ठीक चल सकता है। हम आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि जैनशासन पाया। ऐसा उपदेश पाया जहाँ केवल धर्मस्वरूप की विवेचना है। जो मोहको दूर करे ऐसा जैनशासन पाकर तुम अच्छी हिम्मत ज्ञानमाधनकी करो। अपने आपके ज्ञानपनके अनुभवका एक माहा बन जाये तो किसी भी जगह आपको दुःख नहीं हो सकता है।

एक बार राजाभोजके समयकी बात है कि चार देहाती घरोंने मोचा कि राजा भोजके दरबारमें अपनी कविताएँ बनाकर ले जाएँ और सुनाएँ तो मनमाना इनाम मिलेगा। चारों ने कहा ठीक है। चले चारों देहाती। पहिले देहाती को एक बुढ़िया गहटा कातते हुए मिली। उसने भट तुकवन्दी बनाई। क्या बनाई? “वनर-मनर रहँठा भन्नाय।” इसे कोई रागनीमें गाना चाहे तो गा लेगा। आगे गए तो दूसरे देहाती को क्या मिला कि एक तेलीका बेल खली सुस खा रहा था। तो उसने भी तुकवन्दी बनाई। क्या बनाई? “तेली का बेल खली सुस खाया।” तीसरे देहातीको क्या मिला? उसने देखा कि एक धुनिया रुई धुननेकी तात लादे हुए चला आ रहा था। उसने भी तुक मिलाई, क्या? “वहा से आ गए तरकसबद।” अब तीन देहातियोंकी तो कविताएँ बन गईं। चौथेसे कहा कि तुम भी बनाओ। वह शानमें आकर कहता है कि पहिलेसे कविता नहीं बनाता। मैं आशुकि हूँ। मैं तो मौके पर तुरन्त ही बना लेता हूँ। खैर, पहुँचे चारों देहाती राजा भोजके दरबार में। दरबारीसे कहा, जाओ राजासे कह दो कि आज चार महाकवीश्वर आए हैं। दरबारीने जाकर राजासे कहा कि महाराज! आज चार महाकवीश्वर आये हैं। राजाने कहा बुनावो। चारों गए और राजाके पास खड़े हो गए। चारों ने कहा कि हम चारोंने मिश्रकर एक कविता बनाई है। कविता बहुत

ऊँच है। आप लोग ध्यानसे सुनो। चारो खड़े हो गए और बोलने लगे।
च था फ्या बोलेंगा? सो सिलमिजे से हम बोल देंगे, आप लोग समझ लें।

“चनर-मनर रहता भन्नाय। तेली का बैल खली भुस खाय ॥ वहाँसे
गंगा नरकमें बने। राजा भोज है मूसरचंद ॥” उसकी कुछ समझमें न आया
कि क्या बनाएँ, तो एकदम उसने बोल दिया कि राजा भोज हैं मूसरचन्द।
राजा भोज पासमें बैठे हुए अन्य विद्वानोंसे कहते हैं कि इनकी कविता का
अर्थ तो लगावो। विद्वान् लोग सोचते हैं कि इस कवितामें कोई सार हो तो
अर्थ भी लगाये। यह तो बिल्कुल नि सार है, ये तो देहाती गँवारु बातें हैं,
इनका क्या अर्थ लगाये? नब्दी पेशानी हुई। एक कोई वृद्ध पंडित चतुर
बोल, अच्छा इसका अर्थ हम बनाते हैं। खड़े होकर बोलता है कि इस
पंडिते कवि ने यह कहा कि चनर मनर रहँटा भन्नाय, मायने हम आप सभी
२४ घंटे एक सुबहसे लेकर दूसरे सुबह तक रहँटा सा भन्नाया करते हैं,
अभी यह करना है, वह करना है, यहा जाना है, वहाँ जाना है इत्यादि।
दूसरे कबीश्वर जी ने यह बोला है कि “कोल्हूका बैल खली भुस खाय।”
मायने रात दिन जुगते हैं तेलीके से बैल और खाते हैं रूखा सूखा। तीसरे
कवि जी यह बोल रहे हैं कि “वहा से आ गए तरकस बट” मायने इतनेमें
ही यमराज आ गए अर्थात् कालभय का समय आ गया। अब चौथा यह
बात बोलता है कि ऐसा गुजर रहा है, फिर भी राजा भोज मूसरचन्द बने
बैठे हैं।

भैया! आप सभी लोग अपनी-अपनी स्थितियों पर दृष्टि दो। यह
दुर्लभ अनुपम जीवन हमारा कैसे बीता जा रहा है? रातके बाद दिन, दिनके
बाद रात-व्यतीत होते चले जा रहे हैं। जिनका समय व्यतीत होता चला
जा रहा है उनका ही हम आप मरणके निकट पहुँच रहे हैं। यहा सोचते हैं
कि २० वर्षके हो गए, ४० वर्षके हो गए, अर्थ उसका यह है कि ४० वर्ष घट
गए, मर गए। जो समय गुजर गया, वह किसी भी प्रकार हाथ नहीं आने
को है। ऐसा दमादम यह समय गुजर रहा है। मरणके निकट ही हम आप
पहुँच रहे हैं। हमें क्या सोचना चाहिए? हमें अपने आपको सबसे न्याया
समझना चाहिए। अपना अविकसे अधिक अवसर ऐसा बनाओ कि अपने
एकस्वरूपको देखा करे। हम केवल अपने आपके शुद्धस्वरूपकी ओर
फुका करें। अपने आपका ऐसा अनुभवन करें कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानके
अतिरिक्त मैं अन्य कुछ नहीं हूँ। ज्ञानरूप ही सदा वर्तता रहता है। ज्ञानके
सिवाय मैं अन्य कुछ करता नहीं हूँ। ज्ञानके सिवाय मेरे में अन्य कुछ करने
की सामर्थ्य ही नहीं है। ऐसा ही अपनेमें ज्ञान बनाना है।

सही ज्ञान बननेसे ही ससारकी सारी चीजोंसे छुट्टी मिल जायेगी। ससारके सारे सकटोंसे छुट्टी मिलनेका ही नाम मोक्ष है। तप, व्रत, सयम, भक्ति मग्न कुछ इसी लिए करते हैं कि हमको शांति प्राप्त हो। शांतिका उपाय अन्य नहीं, किन्तु अपने ज्ञानघनकी दृष्टि बनानेसे शान्ति हो सकती है। शान्ति पापन करने का अन्य उपाय कुछ नहीं। अपनेको भगवत्स्वरूप, विक्रमगठित शुद्ध निरवे, बड़ा ही शान्ति इसको प्राप्ति हो जाती है।

यहां निश्चयमोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्षमार्ग का वर्णन चल रहा है। मोक्षमार्ग सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यरूप है। सम्यग्दर्शन का अर्थ है आत्माके सहजरवभावका अवलोकन करना। अर्थात् यह मैं आत्मा अपने अस्तित्वके कारण जैसा स्वयं सहजरवत्त्व हूँ वैसा समझ लेना सो सम्यग्दर्शन है। यह मैं आत्मा अपने ही दृश्यरूप हूँ। अपने ही प्रदेशोंमें हूँ। अपने ही प्रदेशोंमें परिणमना हूँ, अपने ही भावोंमें अवस्थित हूँ। मेरा मेरसे बाहर कहीं कुछ नहीं है। मैं चैतन्यमात्र हूँ जैसे चेतना का कार्य लोकालोकमें व्यापक होता है ऐसा ही यह मैं आत्मतत्त्व हूँ। ऐसी प्रतीतिके आने से निमित्त हैं सम्यग्दर्शन। इसके विरुद्ध यह वासना न रहे कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमुक गावका हूँ, अमुक पौर्जागनका हूँ, यह विकल्प न रहे किन्तु केवल ज्ञानमात्रका ही तकना बना रहे उसे कहते हैं सम्यग्दर्शन और जो वस्तु जमी हैं उन वस्तुओंका उमी प्रकारसे ज्ञान होना इसे कहते हैं सम्यग्ज्ञान और जैसा यह मैं हूँ तैसा ही उपयोग निरन्तर बना रहे उसे कहते हैं सम्यक् चारित्र्य।

इस जीवने अपने उपयोग को बाहरसे निकाला तो वहां ही क्लेश हो जाया करना है। जैसे जमुना नदीके बीचमें चलने वाले कछुवे निर्वाध हैं, जब तक वे पानीके भीतर हैं उन्हें कोई सता नहीं सकता, किन्तु जब वे अपनी चोंच को बाहर निकालकर चलते हैं तो उन पर सक्कों पक्षी दूट पड़ते हैं। यदि वे कछुवे अपनी चोंचको पानीमें डुबा लें तो फिर वे पक्षी उनका क्या करेंगे? इसी प्रकार यह उपयोग अपनेसे बाह्यपदार्थोंमें लगता है तब इसे सकट प्रतीत होने लगना है। हर एक जगह वह सकट समझ लेता है, किन्तु कुछ ज्ञानबल बढ़ाकर उसी ही उपयोग अपने आपमें लगाया वस सारे सकट समाप्त हो जाते हैं।

ये तीनों के तीनों आत्माको ही मानो। सम्यग्दर्शन आत्मासे अतिरिक्त और क्या है? आत्माकी ही एक शुद्ध श्रद्धाकी परिणतिका नाम सम्यग्दर्शन है। सम्यग्ज्ञान आत्माके अतिरिक्त और क्या है? ज्ञानमय आत्माका शुद्ध ज्ञानरूपसे वर्तना, वस यही सम्यग्ज्ञान है। सम्यक्चारित्र्य आत्माको छोड़कर

और क्या है ? आत्माका ही रागादिकके त्यागसे वर्तने लगना इसका ही नाम 'सम्यक्चारित्र' है। सो ये तीनोंके तीनों आत्मा ही तो हैं। ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है। यह है निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। आत्मतत्त्वका श्रद्धान् होना, जीवादिक मात तत्त्वोंके स्वरूपकी निगाह बनाना व्यवहार सम्यग्दर्शन है, और इन सब पदार्थोंका ज्ञान जगना, सो व्यवहार सम्यग्ज्ञान है और ब्रह्म, तप, सयम आदि व्यवहार सम्यक्चारित्र है। जो निश्चय मोक्षमार्गका कारण है वह व्यवहारनयसे मोक्षमार्ग कहलाता है। अथवा यों कहा जाये कि जो भेदरूप रत्नत्रय है वह तो है व्यवहारमोक्ष मार्ग और जो निश्चयरूप रत्नत्रय है वह है निश्चयमोक्षमार्ग। भेदरत्नत्रयरूप व्यवहारमोक्षमार्ग साधक है और अभेदरत्नत्रयरूप निश्चयमोक्षमार्ग साध्य है। अपने आपका स्वाद आता रहे, यह ज्ञान ज्ञानके स्वरूपको ही निहारता रहे, मैं अपने आपमें सयत हो जाऊँ तो यह होता है रत्नत्रय।

भैया ! एक कहावत कहा करते हैं कि 'लेवा मरे कि देवा, बलदेवा करे कलेवा।' एक बलदेवा नामका अनाजका दलाल था। गाड़ियो अनाज आया पर बिका नहीं। सो उसमें कुछ लेवा से लिया करता था, कुछ देवासे लिया करता था। उसे दोनोंसे मिला करता था। कुछ भावकी घटा बड़ी का ऐसा समय आया कि बेचने वाले और लेने वाले दोनों सदेहमें रहा करते थे। किन्तु बलदेवा मनमें बोला कि 'लेवा मरे व देवा, बलदेवा करे कलेवा।' कलेवा करना मायने भोजन करना। यह तो लौकिक बात है। जैसे उसने लेवा और देवाकी उपेक्षा करके अपनी धुनमें अपने आपको लगाया, यह तो उनकी लौकिक बात है। यहा यह निर्णय करना चाहिए कि परपदार्थोंमें कुछ भी परिणति हो, पर यह मैं आत्मा अपने स्वरूपसे हूँ, अपने आपके स्वरूपमें अपनेको टिका सकता हूँ, आनन्दमय हो सकता हूँ।

इस प्रकार निश्चयमोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्षमार्गमें परस्पर साध्यसाधक भाव जान लेना चाहिए। जैसे स्वर्ण और स्वर्णपापाण। स्वर्णपापाण तो है साधक और स्वर्ण है साध्य। उपादेय चीज तो है स्वर्ण पर वह बनता कहासे है, कहा में बनता है ? वह स्वर्ण पापाणसे निश्चयसे तो जो निजी 'आमस्वरूप' है वही वास्तवमें मोक्षका कारण है, सो यह प्रथम किस उपायसे उद्भूत होता है, वह है व्यवहारमोक्षके मायने है छूट जाना। किससे छूट जाना, दुःखोंसे। दुःखका रूप क्या है ? ज्ञानको वस्तुके प्रतिकूल बनाना यह है दुःखका रूपक। ज्ञान जब सही नहीं जानता तो उसे क्लेश होता है। जैसे किसी वृक्ष से कोई सवाल पूछा जाये तो जब तक उत्तर नहीं आता तब तक उसके दुःख रहता है। सही ज्ञान नहीं बैठ पाता, इसलिए

उसे दुःख है। प्रकृत्या आत्मामें ऐसी जिज्ञासा होती है कि जान तो लें कुछ। जैसे सागरामें रोज वीसों जहाज निकलते हैं। वीसों बार चलते फिरते हैं और आपने खूब रोज-रोज देखा है। आगनमें आप खड़े हों या बैठे हों जब जहाज निकले तो प्रकृत्या यह जानना चाहेंगे कि कहा है? कैसा है? उससे कुछ मिलता नहीं, रोज-रोज देखते भी हैं। यह भी नहीं है कि नवीन चीज हो, मगर इसको जाननेकी आदत पड़ी है कि जो सत् है वह ज्ञानमें आ जाये। एक बार सिर उठा ही लेते हैं कि देख तो ले। जरासा देखा और अपने काममें लग गए। तो इतना जाननेका स्वभाव पड़ा हुआ है। सो जानता ही रहता है। इस जाननेकी दिशामें ही सुख और दुःख भरा हुआ है। हम कैसा जानें कि सुखी हो जाएँ और कैसा जानें कि दुःखी हो जाएँ। यह सुख और दुःख जाननेकी कला पर ही निर्भर है। सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र—ये मोक्षके कारण कहे गए हैं। हमें छूटना है दुःखसे, सो जिससे छूटना है और जिस तरहसे छूटना है उसे पहिले जान तो लो और जान ही न पाये तो कौन छूटेगा और किससे छूटेगा? जान लो कौन छूटना चाहता है? यह चिदानन्द एकस्वरूप ज्ञानानन्दमय किससे छूटना चाहता है? इस आत्मपदार्थमें आए हुए औपाधिक भावोंसे।

भैया! धर्मकी तपस्या धहुत कठिन है। सही रूपमें धर्म कर लीजिए और बड़ा सुगम उपाय है, और बड़ा कठिन पुरुषार्थ भी है। धर्म तो वास्तविक ही किया जाये। वह वास्तविक धर्म क्षमामें है, नव्रतामें है, त्यागमें है, समय तप आदिकमें है। जैसे आत्मा विकाररहित बन सके ऐसा ज्ञानका परिणामन होना सो यह सब धर्म है। कर्म आपके हाथ पैरोंको देख कर नहीं डरते। उन कर्मोंका निमित्त वेचल कषायभाव है। कषायभाव आया कि कर्म बँध जाते हैं। सर्व विश्वसे छुटकारा पाना यह बहुत सरल है और बहुत दुर्गम है। रुख बन जाये तो सुगम है और न बन जाये तो अति कठिन है। तो अपने आपका श्रद्धान् हो, अपने आपका ज्ञान हो और आचरण हो तो उसे मोक्षमार्ग कहते हैं। फिर उसकी आंतरिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि कोई पदार्थ कैसा ही परिणामें? वे सर्व पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, उनका परिणामन उनमें ही हुआ करता है और उनमें ही समाप्त हो जाता है।

एक किसान किसानी थे। सो किसान तो था उजड़ू और किसानिन थी चतुर। किसानने सोचा कि घरमें रहते बहुत दिन हो गए, पर एक दिन भी इसको मैं पीट न सका। यह कोई कसूर ही नहीं करती है कि जिसके कारण इसे पीट ही दिया जाये। बड़ी चिंतामें पड़ गया। वह उपाय ढूँढ़ने लगा। सो एक दिन उसकी समझमें आया कि रोज हल चलाने जाते हैं, सो

आज हल उल्टा सीधा जोतेगा । स्त्री रोल दो बजे रोटी देने आती ही है । मो देखकर कुछ तो बोलेगी ही । बस पीटनेका मौका लग जायेगा । सो उसने एक बैल का पूरवको मुँह किया और एक का पश्चिम को किया और उपर से गर्दन पर जुवा रख दिया । अब वे चल तो सकते ही न थे । सो वह स्त्री दो बजे रोटी देने आई । दूर से देखा कि गेसी मूर्खता तो कभी नहीं करते थे । आज तो पीटनेके डौलडाल दिखते हैं । सो रोटी दे दिया और कहा "चाहे आँधा जोना चाहे सीधा जोतो, हमारा तो काम बवल रोटी देनेका है ।" सो उसने रोटी गव दी और चली गई । किसान देखता ही रह गया । सोचा कितना तो हमन परिश्रम किया कि कुछ तो देखकर कहेंगी ही, ऐसे ही काम चल जायेगा, बाल बच्चोंका ऐसे ही पोषण हो जायेगा, कुछ तो कहेंगी ही, किन्तु कुछ न कहा । पीट भी न सका ।

कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थके स्वरूपको जानकर अपने आपमें आकुलित नहीं होता । सो ही धर्मपालन है । यह बड़ा कठिन पुरुषार्थ है । और रास्ता मिल जाये तो बड़ा सरल है । अधिकको अच्छा रास्ता मिले तो वह गुरु चलता है, जल्दी चलता है और जब पगडंडी आती है, रास्ता साफ नहीं है, कहीं रास्ता समझमें आया, कहीं न आया तो उसे दुर्गमता है । जिसको नजर आ गया, यह वह साक्षात् देव लेता है । उपयंग आत्मस्वभाव को स्पर्श करे यह महान तप है । यह काम अपने आपमें गुपचुप करनेका है । किसीको चताना नहीं है । किन्तु दिनोंका यह जीवन है और कौनसा जीव हमारे लिए शरण होगा ? अनन्ते जीव हैं, कौन जीव हमारी प्रशंसा करेगा, कितनी देर तक प्रशंसाकी जायेगी, कितने समय तक प्रशंसा वनी रहेगी ? सर्व असार है, केवल अपने आपके स्वभावका आलम्बन ही जगत्में सार है । ये सब उपद्रव हैं । धन वैभवाके सचयमें शान्ति नहीं मिलती है किन्तु उससे पापका उत्पन्न हो रहा है । यह आत्मा तो स्वयं ज्ञानानन्दस्वरूप है । इसके क्या कमी है ज्ञानकी । इसके क्या कमी है आनन्दकी । ऐसे ज्ञानानन्द आत्माका जानना, अवलोकना और उसमें ही रमना, यही है रत्नत्रय, यही है सफटोमे लूटनेका उपाय ।

भैया ! यदि कल्याण चाहते हो तो आत्माका परिचय करो । आत्मा का परिचय क्या है ? हम किसी को जानते ही नहीं हैं, कोई हमें जानता ही नहीं है, फिर वहां क्या दुःख है, क्या अपमान है ? किसी अन्य जगत् पहुंच जाये कि जहां कोई जानता ही न हो और वहां २-४ घाते कोई छोटी कहें तो पटा अपमान नहीं महसूस करते हैं और जहां जानने वाले एक दो दिख गए, वहां अपमान महसूस होने लगता है । सो अपनेको दुनियासे

अपरिचित जानों। मुझे कोई नहीं जानता। और जो जानता भी होगा तो वह इस शरीर को ही जानता होगा। यह शरीर तो स्पष्ट जड़ है किन्तु इस किलेमें सुरक्षित विराजमान स्वतःसिद्ध जो आत्मस्वभाव है, आत्मव्योति है। उसको तो इसने जान ही न पाया। केवल इस एकके जाने बिना सब व्यर्थ है। सो इस प्रकरणमें यह बतलाया जायेगा कि निश्चय रत्नत्रयमें परिणत निज शुद्ध आत्मा ही मोक्षमार्ग होता है—ऐसा प्रतिपादन करते हैं।

यह आत्मा, आत्माके द्वारा अपने आत्माको जानता है। देखता है और उसके अनुकूल आचरण करता है? यही दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य मोक्षका कारण है। ऐसा जिनशासनमें कहा है। एक जो आग है उसमें हम तीन प्रकारका काम देखते हैं—यह आगके जलाने का काम भी आती है, वस्तुओंको प्रकाशित करने वाली भी है और रोटी वगैरह पकाने वाली भी है। आग वह एक ही है, पर उस एक आगमें तीन प्रकारके गुण समझमें आ रहे हैं ना। वहा तीन ही गुण नहीं हैं। जितनी तरहकी परिणतिया हो सकती हैं उतनी तरहकी वह आग है। तो जैसे अग्नि तो एक स्वरूप है उसके बारेमें तीन बातें बोलते हैं—जलती है, बकाती है व प्रकाशित करती है। वस्तुतः कार्य वहा एक है। अनेक कार्य नहीं होते। वह अग्नि तो अपने चतुष्टयसे बराबर परिणमनका कार्य करती है। भेद देखकर अग्निको तीन गुण वाली मान लेते हैं। इसी प्रकार आत्मा तो प्रतिसमय एक परिणमन करता चला जाता है। प्रकरण यहां चल रहा था मोक्षमार्गका कि सकटोंसे कैसे छूटे? तो जिसे छूटना है उसको जानो और जिससे छूटना है उसको जानो और यह जानने का भेद परस्परमें हो तब उससे छूटा जा सकता है।

जैसे अग्नि जलने का काम करती है, प्रकाश करनेका काम करती है, पर परमार्थसे वह केवल एक ही पर्याय करने वाला है। इसी तरह यह आत्मा प्रतीति करनेका काम करता है, ज्ञान करनेका काम करता है और किसीमें रम जानेका काम करता है। पर वस्तुतः वह तो एक ही काम करने वाला है। जिसे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, पर भेददृष्टिसे हम तीन रूपमें पूजते हैं।

एक देवता था। जो किसी देवताकी सिद्धि करने लगा। देवता ने कहा मांग लो जो चाहो। तो बोला हम कल मांगेंगे। वह अपने घर गया। बोला पिता जी! हमें देवता सिद्ध हो गया है। हम क्या मांगें? पितावर्ग तो धन को चाहने वाला होता है। तो वहा जायो धन माग लेना। मां के पास गया बोला, मां जी हमें देवता सिद्ध हो गया है, वह बर देना चाहता है, तो हम क्या मांगें? मां बोली, बेटा हमारे आख नहीं हैं सो आख माग लेना। स्त्री

के पास पहुँचा, पूछा क्या मांगें ? स्त्रीके कोई बेटा न था तो कहा कि एक बेटा माग लेना । अब वह इस सोचमें पड़ गया कि क्या मांगें ? सो उसकी अक्लमें आ गया । देवता ने कहा मांगो क्या मांगते हो ? एक ही चीज मांगो । एक ही चीज मिलेगी । वह बोला कि 'मेरी मां सोनेके थालमें अपने पोतेको खेलता हुआ देखले ।' सिर्फ एक ही बात चाहिए । अब बतलावो कि इसमें तीनों बातें आ गई कि नहीं । मेरी मां अपने पोते को सोने के थालमें खेलता हुआ देख ले । देखो बेटा भी मिल गया, धन भी मिल गया और मां को आखें भी मिल गई । ये तीनों बातें अपने आप आ गई ।

इसी तरह प्रति समय यह आत्मा और आत्मा ही क्या समस्त पदार्थ केवल एक दशा बनाते हैं, वह दशा विभिन्नरूपमें परिणत हो जाती है । यह विजली जल रही है हम आपको तो अच्छी लगती है, पर किसी चोरके लिए अच्छी न लगती होगी । यह विजली चोरोंको बुरी लग रही होगी । छिपकलियोंको यही विजली अच्छी लग रही होगी । छिपकली, छिप कर ली, छिपकर कीड़ोंको ले लेती है । यह विजली छिपकलियोंको अच्छी लगती है । देखो चीज एक है, पर कितनी तरहसे परिणम रही है ? चोरों को बुरी लगती, हम आपको अच्छी लगती, कितनी ही तरहसे यह विजली परिणम रही है । विजली एक तरहकी है पर उसके नाना परिणमन हो रहे हैं । ये आपेक्षिक हैं फिर भी साथमें एक मोटा दृष्टान्त कह बाता । ऐसे ही आत्मा एक है, अमूर्तिक, आकाशकी तरह दुर्लभ, कठिन ज्ञानदर्शनमय वह आत्मा प्रतिसमय अपना एक परिणमन किया करता है । इसका परिणमन उसका अपने आपके स्वरूप रूप होता है ।

भैया ! आत्माका ज्ञान लेना वस यही ज्ञानका ऊँचा ज्ञान है, और ऐसा जाननेके लिए हमें पात्रता मिलती है तब, जब कि सत्सग अधिक रहे । शास्त्रस्वाध्याय करे, विषयोंमें आसक्त पुरुषोंसे दूर रहे तो अपने आत्म-स्वभावके ज्ञानके पात्रता रह सकती है । और ऐसी स्थितिमें पात्रता नहीं रहती कि यह आत्मा को जानले । यों यह भेदरत्नत्रय और अभेदरत्नत्रयसे मोक्ष होता है । जैसे किसी अटारी पर चढ़ें तो सीढ़ियां अटारी पर चढ़ने की साधन हैं पर साधक तो हमारे हाथ पैर हैं । सीढ़ियों पर पैर न रखें तो तो अटारी पर चढ़ कैसे सकें ? सीढ़ियों पर पैर रख कर खड़े ही रहें तो चढ़ कैसे सकें ? दोनों ही बातें हैं । इसी प्रकार व्यवहारवृत्ति न रहे तो निश्चय मोक्षमार्गमें कैसे-कैसे प्रवेश करेंगे और व्यवहारवृत्तिमें ही अटक जायें तो मोक्षमार्गमें कैसे प्रवेश करें ? ऐसा है यह व्यवहार साधक, जिसका सद्भाव और असद्भाव दोनों ही साधक हैं । जैसे सीढ़ी पर पैर रखकर

चलनेसे ऊपर चढ़नेका साधन है, पर सीढ़ी पर ही पैर ही रखे रहें तो कैसे ऊपर चढ़ पायेंगे ? यदि सीढ़ीको छोड़कर ऊपर चढ़ सकेंगे तो सीढ़ी पर पैर रखनेकी क्या जरूरत है ? क्योंकि सीढ़ी पर पैर रखे बिना ही ऊपर चढ़ जायेंगे। सो इसमें बातें दोनों आती हैं। सीढ़ी पर पैर रखकर छूकर ऊपर चढ़ सकते हैं। सीढ़ीको छुवे ही नहीं तो ऊपर कैसे चढ़ सकेंगे ? इसी प्रकार व्यवहारमार्गमें रहकर व्यवहारमार्गको छोड़कर निश्चयमोक्षमार्गमें लग जाया करते हैं। न केवल छोड़ना साधक है और न अटकना ही साधक है। सीढ़ी पर चढ़ना व्यवहार है और ऊपर पहुँचनेका निश्चय पाना साध्य है, यों व्यवहारमोक्षमार्ग निश्चयमोक्षमार्गका कारण होता है। यों इस गायामें निश्चय मोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्षमार्गका वर्णन किया है।

अब यह बतलाते हैं कि निश्चयरत्नत्रयमें परिणत निजशुद्ध आत्मा ही मोक्षमार्ग होता है।

पेच्छइ जाणइ अणुचरइ अपि अप्पउ जो जि।

दंसणु णाणु चरिच जिउ मोक्खह कारणु सो जि ॥१३॥

जो जीव आत्माके द्वारा आत्माको देखता है, जानता है, आचरणात्ता है वही विवेकी पुरुष दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप परिणमता हुआ मोक्षका कारण है। मोक्षके कारणभूत भेददृष्टिसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्रको बनाते हैं पर यह तो बतावो कि वह सम्यग्दर्शन कहाँ रखा हुआ है ? मूर्तिमें, मंदिरमें, घरकी तिजोरीमें, कहाँ मिलेगा वह सम्यग्ज्ञान ? वह सम्यग्ज्ञान कहाँ धरा है ? सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्ररूप जो बनता रहता है वही आत्मा तो सम्यग्दर्शन है। इस कारण मोक्षका मार्ग रत्नत्रय ही है, निज शुद्ध आत्मा ही है। भेदनयसे सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र मोक्षमार्ग है और अभेदनयसे तद्रूप जो आत्मा है वह निज आत्मा ही मोक्षका कारण है। कौन आत्मा मोक्षका कारण है ? जो निज आत्माको मोक्षके कारणरूपसे देखता है अर्थात् निर्विकल्परूपसे अपनेको अवलोकन करता है, शुद्ध आत्मा ही उपादेय है ऐसा निश्चय करता है। ज्ञानी बीतराग निर्विकल्प, स्वसम्बेदन ज्ञानरूप अभेदज्ञान से जानता है, न केवल जानता है किन्तु रागादिक समस्त विकल्पजालोंको त्याग कर उसही निजस्वरूपमें स्थिर होता है, ऐसा निश्चयरत्नत्रयमें परिणत प्रभु ही मोक्षमार्ग होता है।

सम्यग्दर्शन पाने की कई भावनाएँ और छोटी-छोटी युक्तियाँ हैं। वह मैं सबसे न्याय केवल अकेला शुद्ध आत्मा ही उपादेय हूँ, यह मैं शुद्ध आत्मा ही उपादेय हूँ— ऐसी बार बार भावना करके रुचि बनाना, सो सम्यग्दर्शनका

उपाय है। यह मैं शुद्धआत्मा अर्थात् शरीररहित, वैभवसे रहित, विकल्प रहित, सर्वमलिनतावोंसे परे केवल प्रतिभास मात्र आकाशकी तरह निर्लेप यह मैं आत्मा ही उपादेय हूँ—ऐसी रुचि करना सो सम्यग्दर्शन है।

भैया ! यह ससारी जीव अपने आपको कुछ न कुछ मानता रहता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं साला हूँ, मैं बहनोई हूँ, मैं पति हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ—यों नानाप्रकारसे सभी अपनेको कुछ न कुछ अनुभव किया करते हैं। सो यदि ये इन रूपोंमें अपनेको अनुभवन करते हैं तो इनके आत्मार्का झलक मिट जाती है। किन्तु जो सदा रहने वाला यह मैं ध्रुव ज्ञानमात्र अपने आपका अनुभव करने वाला हूँ—ऐसा अनुभव हो तो निर्मलता बढ़ती है। इस जगत्के भव्य जीव बाह्यवस्तुवोंमें ही रत रहते हैं, जिस प्रभुकी मूर्तिको हम पूजते हैं उन्होंने क्या किया ? अपने आपको शुद्ध अवेला तका। भला तो इस बातमें है कि किसी भी चीज की इच्छा न रहे। उस प्रभु ने किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रही, इसलिए उसे सर्वस्व मानकर पूजते हैं।

अभी घरके लड़के पर कोई आपत्ति आ जाये तो घरके मां बाप उस बच्चेकी रक्षा करने के लिए तत्पर होंगे और कोई धर्म पर आपत्ति आ जाये, कोई प्रतिविम्बको जवरदस्ती तोड़ने लगे, मंदिर गिराने लगे या कोई साधुजनों पर उपसर्ग करने लगे तो सभी आदमी उनकी रक्षाके लिए उमड़ आते हैं। तो सबसे उत्कृष्ट धर्मकी प्रवृत्ति है। जब कभी कोई साधुवोंको आहार बनाता है और घरके बच्चे लोग भोजन चाहते हैं तो क्या घरके लोग बच्चोंसे कहते हैं कि अभी मत खावो, साधु महाराजका आहार हो जाये तब खाना। भला बतलावो तो सही कि उस समय उनकी साधुके ऊपर अधिक ममता है या बच्चोंके ऊपर ? साधुके ऊपर है। तो रक्षक केवल धर्म है। और कोई दूसरा हमारा रक्षक नहीं है।

भैया ! लोग अपने अपने कषायके अनुसार अपनी चेष्टा करते हैं। रक्षा करने वाला जगत्में कोई अन्य नहीं है। भीतर भाव भाना चाहिए और अनुभूतिपूर्वक चिन्त बनाना चाहिए कि मुझे तो अपना हित करना है, मैं तो स्वतंत्र हूँ, क्या रखा है किसी परकी वृत्तिमें ? वस्तुका स्वरूप देखा। सभी पदार्थोंका स्वरूप अपने ही स्वरूपके समान है। कोई पदार्थ अपने स्वरूपसे हिल नहीं सकता, किसी पदार्थका किसी अन्य पदार्थमें प्रवेश नहीं है तो फिर उनमें सम्बन्धबुद्धि क्यों की जा रही है ? सबसे नमारा ज्ञान व्योति मात्र शुद्ध आत्माकी रुचि होमा यह है असली कमाई। चुपचाप भीतरमें ही अपने आपका अनुभवन कर अपनी रक्षा करलो, काम यही देग

सब तो यहीं पड़े रह जायेंगे। वह ही विवेकी है, बुद्धिमान है जो अपना हित कर जाता है। बाकी तो सब पड़ा ही रह जाता है।

निर्विकल्परूपसे अपने आपका अवलोकन करना सो सम्यग्दर्शन है। ऐसा कहे जाने पर प्रभाकर भट्ट प्रश्न करते हैं कि ७ तत्त्वोंके श्रद्धान् और रुचि होने रूप सम्यग्दर्शन मोक्ष का मार्ग है। इसमें कोई दोष नहीं है, किन्तु निर्विकल्प रूपसे देखना—ऐसा जो सम्यग्दर्शन कहा है तो ऐसी सत्ताके अवलोकनसे कैसे मोक्षमार्ग हो जायेगा? यदि वस्तुकी सत्ताका अवलोकन ही मोक्षमार्ग बन जाये तो ऐसे दर्शनका अवलोकन तो सदा अभव्य जीवके भी होता है। उसने तो आत्मतत्त्वको समझा ही नहीं है। इस कथनमें तो आगम विरोध आता है। हा कैसे? जीवादि पर्यायभूततत्त्व आत्मत्व विचारना यह है मिथ्यात्व और प्रयोजकभूत जीवादि तत्त्वका यथार्थ श्रद्धान् करना यह है सम्यग्दर्शन। यहा तक तो ठीक है किन्तु निर्विकल्प रूपसे कुछ तक लेना सो सम्यग्दर्शन है। यह बात तो ठीक नहीं बैठती है। ऐसा दर्शन तो अभव्य जीवके भी होता है।

ऐसा प्रश्न हुआ। अब इसके उत्तरमें कहते हैं कि उन अभव्य जीवों को बाह्यपदार्थोंके विषयमें निर्विकल्प सत्ता का अवलोकन रूप दर्शन पाया जाता है पर आभ्यन्तर को शुद्धआत्मतत्त्व के विषयमें उनका अवलोकन ही पाया जाता है। एक कथानक है—ऋषभदेवके पुराने भवोंसे सम्बन्धित किसी भवका, उस समयका एक कथानक है। एक अरविन्द नामका राजा था। उसके एक बार बड़ा बुखार आया। बुखारके समयमें ऊपरसे लड़ती हुई छिपकली के घमसानसे उनकी पूँछ टूट गई। छिपकली की पूँछ बड़ी जल्दी टूट जाती है। गाय बैल भैंस आदिकी जैसी उसकी पूँछ नहीं होती है। उनकी पूँछमें तो लटक जावो और उसके सहारे जहा चाहे चले जावो। तो ऐसी छिपकलीकी पूँछ नहीं होती है। वह तो छिपकली है—छिप कर ली। कीड़े मकौड़ोंको धीरेसे छिपकर खा लेती है। ऐसी छिपकर लेने वालीकी कहा पूँछ तकड़ी हो सकती है? तो उसकी पूँछ टूट गई और खूनका बिन्दु राजाके गर्म शरीर पर पड़ा। बुखार तो था ही। शरीर पर खूनका बूँद पड़नेसे ठंडक भी लगी। कुछ आरामसा मिला। तो उसने सोचा कि इस खूनकी बूँदसे आराम मिला है। यदि मैं खून की वावड़ी भराऊँ और उसमें स्नान करूँ तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी। सो लड़कोंको बुलाता है। कहा, देखो लड़कों! तुम एक खूनकी वावड़ी बना दो और हिरन आदि मार कर ले आवो, उनका खून उस वावड़ीमें भरो। हम उस वावड़ीमें स्नान करेंगे। इससे मुझे शांति मिलेगी। वच्चोंने बहुत समझाया कि पिता जी आपके कुबुद्धि

आ रहे हैं। आप जीवोंकी हत्या करवायेगे, पर वह तो अपनी हठ पर था। लाना ही पड़ेगा। तो खून कहाँसे लाएँ ? अरविन्द बोला कि जावो उस जंगलमें वहाँ हिरण बहुत हैं, उनको मारो और उनके खूनसे बावड़ी भर दो। वे लड़के चले गए जंगल में।

जंगलमें एक साधु महाराज बैठे थे। वे मनःपर्ययज्ञानके धारी थे। उन बच्चोंके मनकी बातको जान गए। अपने पास बुलाया, कहा बेटा तुम किस बापके लिए जीवोंकी हत्या करने जा रहे हो। वह बाप मिथ्यादृष्टी है, कुअवधिज्ञानी है। बच्चे बोलते हैं कि वह बाप तो बड़ा ज्ञानी मालूम देता है। अपने ज्ञानसे ही बता दिया कि उस जंगलमें हिरण हैं। मुनिसे बच्चे बोले कि कैसे आपने समझा कि वह कुअवधिज्ञानी है ? साधु महाराज उत्तर देते हैं कि तुम अभी जावो और अपने पितासे यह पूछो कि जिस जंगलमें तुमने हिरण बताया है उस जंगलमें और भी कुछ है क्या ? और इसका उत्तर लेकर मेरे पास आना। बोले बहुत अच्छी बात। गए वे बापके पास, पूछा, पिता जी ! जिस जंगलमें आपने हिरण बताया है उस जंगलमें और क्या है ? अरे वहाँ खरगोस भी हैं, वनगायें भी हैं, स्वतंत्र घोड़े भी हैं, रोज भी हैं। वे पूछते जा रहे हैं, और क्या ? अरे क्या है, बहुत सी चीजे बताईं। सुन कर साधुके पास पहुँचे। महाराज पूछ आये। क्या-क्या बताया ? महाराज ! गाय, खरगोस आदिको बताया है। क्या यह भी बताया है कि मुनिराज जंगलमें ठहरे हैं ? नहीं महाराज ! मुनि जी का तो नाम ही नहीं लिया। मुनि जी बोले कि यही तो कुअवधि ज्ञान है। उसने पापकी ही चीजें देखीं, पर धर्मकी चीजे न देखीं। ऐसे पापी मिथ्यादृष्टी पुरुषका मन रखनेके लिए तुम पचासो सैंकड़ों हिरणोंका बध करोगे ? वे बालक धार्मिक तो थे ही। अब और चेत गए। बोले, महाराज ! हम ऐसा न करेंगे, लौट आयेंगे। वे लौट आए।

अब सोचते हैं कि उनकी बात भी तो रखना है। सो लाखका रंग पानीसे खोलकर बावड़ीमें भर दिया और कहा पिता जी तैयार है आपकी बावड़ी। वह आ गया बावड़ी देखने और उस बावड़ी में प्रवेश किया तो वहाँ खूनका स्वाद न आया, सोचा कि लड़कोंने हमारे साथ धोखा किया है। बावड़ी खूनसे नहीं भरी, रंगसे भर दिया है। गुस्सेमें आकर नगी तलवार लेकर उनको मारने के लिए दौड़ा। वे बेचारे आगे आगे भागते जाँएँ और वह उन दोनों बालकों की हत्या करनेके लिए पीछे-पीछे दौड़ता जाये। रास्ते में एक पत्थरमें ठोकर लग गई और उस ठोकरसे लगनेसे उसकी तलवार में लगकर टँदी हो गई और खुदके ही पेटमें धस गई, और वह भरकर नरक

गया। तो जैसे कुशवधिव्रजानीने खोटी ही खोटी बातें देखीं, मर्ही बात नहीं देखी, भली बात नहीं देखी, इसी प्रकार ये मिथ्यादृष्टी जीव बाहर-बाहर ही अवलोकन करते हैं, जिसका अवलोकन होनापर अपने-आपके अंतरंगका अवलोकन नहीं हो सकता है।

उन मिथ्यादृष्टी जीवोंके मिथ्यात्व आदिक ७ प्रकारकी प्रकृतियोंका न उपशम है, न श्रयोपशम हैं, न श्रय है, नव शुद्ध आत्मा उपादेय है—ऐसा रुचिरूप सन्ध्यास्त्व अभव्य जीवों के कैसे हो सकता है ? उनमें सम्यग्दर्शन ही नहीं है। चाग्निमोहके उदयसे फिर वीतराग चरित्ररूप निर्विकल्प शुद्धआत्मा की सत्ता का अवलोकन करना भी नहीं बन सकता है। यह भावार्थ है।

निश्चयमें अभेदरत्नत्रयपरिणत आत्मा ही मोक्षका मार्ग है—यह इस दोहेमें बताया गया है। अन्य ग्रन्थोंमें भी इसके सम्वादकी कथा आई है। यह रत्नत्रय आत्माको छोड़कर अन्य द्रव्यमें नहीं रहता है। धर्म कहीं बाहरमें मिलेगा क्या ? कहीं न मिलेगा। न मन्दिरमें मिलेगा, न मूर्तिमें मिलेगा, न शान्त्रोंमें मिलेगा, न गुरुओं की उपासनामें मिलेगा, किन्तु अपना भक्त अपने-आपके आत्माके स्वरूपके अन्तरमें पड़ा हुआ है। इस प्रकार यह निज शुद्धआत्मा ही मोक्षका मार्ग है—ऐसा इस दोहेमें बताया गया है, जब कि रत्नत्रय आत्माको छोड़कर अन्यद्रव्योंमें नहीं रहता। तीनों में तन्मय जो आत्मा है वह मोक्षका कारण होता है। यों मोक्षमार्गका यथार्थस्वरूप बताया है। इसको न जानकर दूसरे अज्ञानी जीवोंकी परिणतिकी देखकर मिथ्यादृष्टी वैसे ही धर्मकार्य करें। तो करते हैं, ठीक हैं, मगर कुछ तो पुण्यका बंध होता है, किन्तु मोक्षमार्ग उसके रत्न भी नहीं होता।

चार पुजारी थे। जानते तो नहीं थे किन्तु कुछ बोला दिया यथा तथा और पुजारी बन गए। सो उन चारों पुजारियोंने सोचा कि किसी बड़े के यहा चले और कोई यज्ञकी बात करें। कुछ जापकी बात करके कुछ आमदनी करें। वे जापका तत्त्व क्या जानते ? एकजपे विष्णु-विष्णु स्वाहा—ऐसा ही तो बोला करते हैं। दूसरा बोला, तुम जपा सो हम जपा स्वाहा। तीसरा कहता है कि ऐसा कब तक चलेगा स्वाहा ? चौथा कहता है कि जब तक चले तब तक सही स्वाहा। तो धर्मका स्वरूप क्या है ? वह दृष्टि, वह फलक वह अवलोकन जिसके होने पर जन्म सफल होता है, संसारके सारे सकट टल जाते हैं यही धर्म है। धर्मके नाम पर अनेक श्रम किए जा रहे हैं, तो बड़ा क्या है ? एककी देखादेखी दूसरे भी करने लगते हैं। ऐसे तो एक एक वर्षका बच्चा भी अपने मा को जाप करते हुए देखकर पाल्थी लगाकर बठ जाता है और जाप करने लगता है। तो जैसे बच्चे नकल करते हैं वैसे ही

ये बड़े बच्चे धर्मात्मा पुरुषोंकी नकल करते हैं। जैसे धर्मात्माके हृदयका अतःपट खोल दो तो एक अपने आपका दर्शन होने पर समझलो कि जीवन सफल है। सब कुछ मिल गया। पैसा तो यहा छोड़ ही जाना पड़ेगा।

एक सेठ था, वह बड़ा कजूस था। ८०-८२ वर्षका होकर भी तिजोरी की, कोठा की चाबी जो खास खास थी अपने बच्चोंको न देता था। बहुत दिन हो गए। वह तो वृद्ध ही हो गया था। एक दिन उसकी मरणासन्न अवस्था हो गई तो बच्चोंको बुलाता है और कहता है कि हे बच्चों! हमने तुम्हारा बड़ा अनर्थ किया। अब लो ये चाबी अपने पास रख लो। तो बच्चे क्या कहते हैं? क्योंकि जान गए कि अब तो यह मरता है, सो कहते हैं कि पिता जी चाबी हमें न चाहिए, आप अपने साथ लेते जाइए। चाबी तो बड़ी चीज है, साथमे परमाणु मात्र भी नहीं जाता है। तो यों सबसे न्यारा देखो। यही निश्चय मोक्षमार्ग है। अब भेदरत्नत्रय व्यवहार मोक्षमार्ग को दिखाते हैं।

ज बोल्लइ व्यवहारुणउ दसरुणु णारुणु चरित्तु ।

त परिमाणहि जीव तुहु जे परु होइ पक्किनु ॥१४॥

हे जीव। व्यवहारनय तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीनों को कहते हैं। ऐसी ही दृष्टिको तू व्यवहारनय जान। जिससे तू उत्कृष्ट अर्थान् पवित्र होगा। बड़ा गुप्त है यह प्रभु भगवान्, जो सबके अन्दर गुप्त पड़ा हुआ है। इसकी दृष्टि न करें, किन्तु बन जाये तो यह बड़ा सुगम हो जाता है कि हम अपने प्रभुके जब चाहें दर्शन कर सकते हैं। जब कोई विकल्प नहीं होता है, केवल एक ज्ञान ज्योतिमात्र अनुभवमें होता है उस समय जो अनुभूति है उस सम्यग्दर्शनको साथ लेकर अनुभूति होती है। सो इसका उपाय वस्तु-स्वरूपका ज्ञान है। ऐसा जानकर हमारा कर्तव्य है कि हम वस्तुस्वरूपके ज्ञानको समझें। कितना समय गुजरा है और-और कामोंमें और अपने आपके हितमें ज्ञानमें आनेमे समय लगता है। परिणाम निर्मल रहेगा तो पुण्य सातिशय बधेगा। यह वैभव तो अपने आप छाया की तरह पीछे पड़ता चला जायेगा। सो सर्व उपाय करके ज्ञानमार्गमे लगो।

सच तो यह है कि मात्र स्वाध्यायसे ही काम नहीं चलता। स्वाध्याय काम देता तो है, पर विद्यार्थीकी भांति अपना किसीको गुरु मानकर अध्ययन करो तो उससे जो पल्ले पड़ता है वह चीज स्थायी होती है। यह अन्य म पठन अपने आप हो सकता है, रुचि चाहिए और उस ओर यत्न होना चाहिए। एक आध घंटा रोज उस अध्यात्मका अध्ययन करे तो बहुत कुछ समझमें आ सकता है। सो तुम अनेक उपाय करके इस ज्ञानवृद्धिमें लगो।

बढ़ि कोई योग्य पंडित हो, निकट ही रहता हो, गावमें बसता हो ऐसे पंडितों का आदर करके शास्त्र स्वाध्याय आदि कराकर उनसे कुछ पढ़ो और ज्ञान सीखो। यदि आप ही शिथिलता कर दें, पंडित जो बोले उसका भी उपयोग न करें तो वह व्यर्थ लगने लगता है। यदि तन, मन, धन, वचनसे ज्ञानार्जन करें तो उससे कुछ सफलता हो सकती है। अनेक यत्नपूर्वक तुम ज्ञानार्जनमें लगे, इससे ही कल्याणका मार्ग मिलेगा।

हे जीव जो निश्चयमोक्षमार्गका साधक है उसको तू व्यवहारमोक्षमार्ग जान। सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र्य रूप निश्चय रत्नत्रय ही मोक्षका कारण है। परद्रव्योंसे जुदा ज्ञानमात्र आत्माके स्वरूपमें रुचि होना सो सम्यग्दर्शन है और अपने आपके स्वरूपके प्रति ज्ञान होना, विशेषरूपसे यथार्थ गुणपर्यायका परिज्ञान होना सो ज्ञान है और इसही आत्मस्वरूपमें लीन होना सम्यक्चारित्र्य है। ऐसा जाननेसे तू क्या बन जायेगा? परम्परा से पवित्र परमात्मा हो जायेगा। व्यवहारमोक्षमार्ग ही इस जीवका प्रथम पुरुषार्थ है। उसके प्रतापसे ही उत्तरोत्तर विकास होकर निश्चयमोक्षमार्ग प्रकट होता है। बीतराग सर्वज्ञदेवके द्वारा प्रणीत जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, कालका सम्यक् श्रद्धान् होना, ज्ञान होना और आत्मसयमके लिए व्रत आदि का अनुष्ठान होना—यह सब व्यवहार मोक्षमार्ग है और निज जो सहज शुद्ध आत्मस्वरूप है, ज्ञानमात्र ध्रुव उस स्वरूपका वास्तवमें स्वरूप रूप आत्मतत्त्वका सम्यग्दर्शन होना, ज्ञान होना, और अनुष्ठान होना, यह है निश्चयमोक्षमार्ग।

यह व्यवहारमोक्षमार्ग तो साधक है और निश्चयमोक्षमार्ग साध्य है। यहा कोई शिष्य प्रश्न करता है कि निश्चयमोक्षमार्ग तो निर्विकल्प है, याने शुद्ध ज्ञानका श्रद्धान् होना, सोई सम्यग्दर्शन है। वह तो निर्विकल्प है उसके सम्बन्धमें विकल्प नहीं आता, फिर वह साधक कैसे होगा? व्यवहारमोक्षमार्ग जब तक है तब तक निश्चयमोक्षमार्ग नहीं है। व्यवहारमोक्षमार्ग मिटे तो निश्चयमोक्षमार्ग बनेगा। तो साधक कैसे हुआ? उत्तर देते हैं कि भूतनैमन्यसे, परम्परासे उसे मोक्षमार्ग कहा है। अथवा सविकल्प और निर्विकल्पके भेदसे निश्चयमोक्षमार्ग दो प्रकार का है कैसे? मैं अनन्त ज्ञानरूप हूँ, यों विकल्प यत्नसाधक मार्ग है और निर्विकल्पसमाधिरूप साध्य मोक्षमार्ग है। कैसा भी हो, जो आत्मतत्त्व है वे सविकल्प और निर्विकल्प के भेदसे दो प्रकारके हैं। जो सविकल्प हैं वे आश्रय सहित हैं और जो निर्विकल्प हैं वे आश्रय रहित हैं। तब क्या करना? सविकल्प अवस्था पहिले होती है, होने दो, पर जहा, ऐसा ही चयन करो जिससे निर्विकल्प

कल्प अवस्था हो ।

देखो भैया ! हमारा आपका किसी भी अन्य जीवके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । घरमे उत्पन्न हुए दो चार जो मनुष्य हैं वे भी उनका ही अपने से जुड़ा है जितना कि जगत् के अन्य जीव जुदा हैं और जीवोंकी अपेक्षा घरमे रहने वाले जीवोंसे कुछ सम्बन्ध हो, ऐसा नहीं है । द्रव्य भिन्न, क्षेत्र भिन्न, काल भिन्न, भाव भिन्न । हमारी परिणति से उनकी कोई परिणति नहीं बनती । उनके परिणमनसे हमारी कुछ परिणति नहीं बनती, पर बाह रे मोह कैसा आशय बसा हुआ है कि ये तो मेरे सब कुछ हैं और बाकी सब पर हैं, पराये हैं । सो ऐसी ही चेष्टा करो, प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो जिससे कि मन स्थिर हो जाये । यत्र तत्र न दौड़ो । और ऐसा मिथ्या आशय न पकड़ो कि लो ये तो मेरे हैं और बाकी सब पर हैं । यथार्थ स्वरूप निरखो । व्यवस्थाके नाते रह रहे हैं घरमे, पर मेरा मेरे से सिवाय अन्य कुछ नहीं है । इस निजस्वरूप तक बने रहें तो धर्म होगा, उन्नति होगी । पाप कटेंगे अन्यथा ऐसे परिणाम तो करते ही चले आ रहे हैं ।

सूकर हुए तो क्या उन ५-७ बच्चों को अपना नहीं माना ? जब गधा भैंस हुए तो क्या उन बच्चोंको अपना नहीं माना ? बस वही रुढ़ि चली आ रही है । अब तो अच्छा समागम मिला, इसलिए परद्रव्योंसे भिन्न अपने आपकी रुचि करो, अपनी ओर झुको, अपने आपके स्वरूपमे लीन हो, मोक्षमार्गमें विहार करके अपनेको निर्मल बनाओ । मोहसे, रागद्वेषसे कुछ पूरा न पड़ेगा । अब व्यवहारमोक्षमार्गका प्रथम अवयवभूत जो व्यवहारसम्यक्त्व है, उसका मुख्यरूपसे प्रतिपादन करते हैं ।

दब्बड़ जाणइ जहठियइ तह जगि मरणइ जो जि ।

अपहुँ केरउ भावउ अविचलु दसणु सो जि ॥१५॥

जो यथार्थरूपमें द्रव्योंको जानता है और ऐसा ही श्रद्धान् करता है वह ही तो आत्माका अविचल भाव है । यही आत्मभाव सम्यक् दर्शन है । रस्सी पड़ी थी और जान गया साप कुछ अंधेरे उजेलेंमें । अब उस समय मिथ्या आशय होगा कि यह सांप है । डरता है, दौड़ता है, भागता है और जरा हिम्मत की, समझमें आ गया कि यह तो कोरी रस्सी है । तो क्या हो गया ? उसके यथार्थ श्रद्धान् हो गया । अब कोई कहे कि जरा वैसे ही उचक दो जैसे पहिले उचके थे तो वह न उचक पायेगा । कोई कहे कि अच्छा १०० रुपये ले लो, जैसे पहिले उचके थे वैसे ही उचक दो, सो न उचक पायेगा । यह सांप है, ऐसा ज्ञान उसे नहीं आसकता है । जब ज्ञानही सम्यक् होगा तो मिथ्या नादक करनेकी कला नहीं आ सकती है । और जब श्रद्धान्

ही गलत है तो ज्ञानकी कला नहीं आ सकती है। यदि हमने आगमके ज्ञान से यथार्थवस्तुका स्वरूप जान लिया तो उसमें मिथ्याज्ञान नहीं आ सकता है।

भैया ! जगतमें सबसे बड़ा क्लेश है तो एक मोह ही है। इस मोहमें दूसरोंके प्रति आकर्षण होता है। बरन्तु अपना विनाश करने वाला मोह ही है। मोहके फलमें अंतमें पछतावा ही रहता है। क्योंकि मोह करनेसे आत्मा का भित्तिगा क्या ? कुछ नहीं मिलता है। यह तो अकेला जेसा है सोई है। जब मोहमें कोई सतोपकी बात नहीं मिलती है तो वहा भी पछतावा होता है तो सबसे बड़ा सकट इस जीवको मोहका है। इस मोहके सकट को मिटाने में समर्थ तो यथार्थज्ञान है। यथार्थज्ञान बिना मोह दूर नहीं हो सकता है। प्रभुकी भक्तिसे मोह न मिटेगा। प्रभुकी भक्ति करते हुएमें यदि यथार्थज्ञान हो जाये तो मोह मिटेगा। सो उस मोह मिटाने का कारण यथार्थज्ञान है, प्रभुकी भक्ति नहीं है। प्रभुकी भक्ति तो आत्माके शुद्धस्वरूपकी ओर मुकने में एक कारण है।

जैसे बच्चोंके सिरमें नजरका टीका लगा देते हैं। जब उस बच्चे को वह टीका नहीं सुहाता है तो वह ऐना से देखता है। सो ऐनाके देखने से कहीं टीका न मिट जायेगा। ऐना तो उस लगे हुए टोकाको बता देनेका कारण है, पर टीका तो खुदको ही मिटाना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रभुकी भक्ति, प्रभुका दर्शन, प्रभुका स्मरण प्रभुकी शुद्ध शक्तिका स्मरण कराने के लिए है। अब जो कुछ शुद्ध पुरुषार्थ बनेगा वह आपके प्रयोगसे बनेगा। भगवान् यहाँ कुछ करने नहीं आता। हम आप जैसे लोगोंको तारने के लिए वह भगवान् आ जाये तो भगवान् तो रागी द्वेषी हो गया। जैसे अपने रागद्वेष हैं। फिर उनकी उपासनासे कुछ भला न होगा। प्रभुका जब ध्यान करते हैं कि वह किस रूपमें है तो वह प्रभु शुद्ध है, निर्दोष है, समस्त लोकालोकको जानने वाला है, ऐसे परिणामन की शक्ति उस प्रभुमें है। और उस शक्तिका शुद्ध परिणामन होता रहता है। ऐसी ही शक्ति मुझमें है और ऐसी अनन्तशक्तिका पुञ्ज जैसा कि प्रभु है तैसी ही अनन्तशक्तिका पुञ्ज यह मैं हूँ।

भैया ! अपने को यह मालूम पड़ता है कि हम ठीक कर रहे हैं, यह अच्छा कर रहे हैं, यह करना चाहिए मगर प्रभुकी निगाहमें तो किसी विशेष ज्ञानीकी दृष्टिमें तो हम आप यों दिख रहे होंगे, जैसे मैदानमें सड़कके चारों ओर प्रायः यहासे बहा जाते हुए छोटे मोटे कीड़ोंका झुंड हो जाये और वे भिनभिनाते हैं, यहाँ से बहा जाते हैं। इसी तरह कीड़ोंके भाँकिक हम आप यहा से बहा, बहा से यहा व्यवहार किया करते हैं। तत्त्व कुछ नहीं निकलता मोह करते-करते ६०-७० वर्ष हो जाते हैं और उनसे पूछो कि तुम्हारी गाठमें

लाभ कितना हुआ, तुम कितने मस्त हो गए, तुम्हारी आत्मा में कितना पोषण हुआ, कितना संतोष इकट्ठा कर लिया, कितना सुख जुट गया ? उत्तर मिलेगा नहीं। और इतना ही नहीं, टोटेमे पड़ गए। मोह करने से मिलता तो कुछ नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। आत्मबल घटेगा, बाह्यदृष्टि बढेगी। अपने को और हल्का बना लिया। नुकसान ही अनुभव करते हैं, फायदा कुछ नहीं पाते हैं, पर ऐसा मिथ्यात्व प्रकृतिका प्रसाद है कि सब कुछ नुकसान होता रहता है मोहमें, पर मोह किये बिना ये मानते नहीं हैं। मोह कर रहे हैं।

मिर्चके आसक पुरुष लाल मिर्चको खाते हैं तो सी सी करते जाते हैं, आंखोंसे आसू भी गिरते जाते हैं और मांगते जाते हैं कि थोड़ी मिर्च और ढाल दो। कैसा मिर्चका शौक लगा है ? खा चुकने के बाद जब डकार आती है तो गला जलने लगता है। देखो सब अनुभव है बाबा जी को और फिर वह कहने लगता है कि और ढाल दो लाल मिर्च। इसी प्रकार मिथ्यात्व के उदयमें हो क्या रहा है ? उसी मोहके कारण दुःखी होते जा रहे हैं और उसी मोहको करते जा रहे हैं। वह निर्लेप ज्ञानप्रतिभास बन्य है जो घर गृहस्थीमें रहकर भी अपने आपके शुद्धस्वरूप की स्मृति रखता है।

यह परमागम ज्ञान निश्चय सम्यग्ज्ञानका कारणभूत है। अर्थात् चितराग स्वसम्बेदन शुद्ध जानन परिणतिका परम्परा कारणभूत यह शास्त्र-ज्ञान है। शास्त्रज्ञानसे पार नहीं होता है। पार होता है आत्माके शुद्धज्ञान से। आत्माके उस शुद्धज्ञानमें पहुँचा देनेमें समर्थ यह शास्त्रज्ञान है। इस ज्ञानके द्वारा जो जानता है और न केवल जानता है किन्तु इस जगत्में निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है—ऐसी रुचिरूप जो सम्यक्त्व है उसकी परम्परा के कारणभूत जो व्यवहारसम्यक्त्व है उसके द्वारा अपने आत्माका जो श्रद्धान् करता है वह जीव मोक्षमार्गी है।

भैया ! व्यवहारसम्यग्दर्शनका स्वरूप जानकर अपने आपमें यह निरखो कि ये सब तत्त्व मुझमें पाये जाते हैं या नहीं। जिसको सम्यग्दर्शन होता है उसके तीन मूढ़ता नहीं रहती हैं। देवमूढ़ता, लोकमूढ़ता और पाखण्डमूढ़ता। जिस चाहे देवको मानने की कल्पना नहीं जगती है। चलते जा रहे हैं, रास्तेमें कोई चबूतरा मिल गया, सिंदूर लगा है, नारियल के चार—छ जटा पड़े हुए हैं, उसको देखकर हृदय और प्रकारका हो जाता है। यहा देव विराजमान है, भगवान् बैठे हैं, देव देविया बैठे हुए हैं, उन भौतिकों की सिर्फ इतनी ही कीमत है जितनी कीमतकी वहा खपरिया पड़ी हुई है, नारियल की लटें पड़ी हुई हैं। अरे देव तो ज्ञानस्वरूप है। ज्ञानमात्र

जो आत्मनत्त्व है उसको देव समझो। उस देवको छोड़कर जो रागद्वेषके, वशीभूत है, स्त्री भी साथ लिए है, कहते हैं कि यह तो ठाकुर जी हैं, यह ठाकुरानी जी हैं। यह तो भगवान् हैं और यह भगवती जी हैं। जैसे मास्टर और मास्टरानी, सेठ और सेठानी। ऐसे ही परमात्मा और परमात्मनी चले आ रहे हैं और यह कहते जाते हैं कि यह कौन है सगमे ? यह भगवान् का जेठा लडका है, यह तो भगवान् की विटिया है, ऐसे जो परिवारके साथ फिरता हो उसे देव मानना देवमूढ़ता है।

भैया ! देव तो शुद्ध ज्ञानमात्र है। अब समझलो कि कौन वस्तु कैसी है ? यह मोही किसी आशा को रखकर यदि जगह-जगह डोलता रहता है तो उसने देवमूढ़ता मिटे कैसे ?

लोकमूढ़ता क्या है ? इस नीमें नहा लो तो सारे पाप धुल जायेंगे। अरे पाप धुलते हैं ज्ञानजलमे स्नान करने से, न कि एकेन्द्रिय जलमें स्नान करने से। रेतका भँदूना बना लेते हैं तो उसीको ही नमस्कार करते जाते हैं। किसी-किसी वृक्षको ही भगवान् बना देते हैं। कुछ रुड़िया लटका दीं, घटिया लटकी, कुछ कपड़े बांध दिये, उसकी परिक्रमा भी कर देते हैं। पीपलके पेड़में, बड़के पेड़में ऐसा करते हैं। नीमको ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन नीम काममें बहुत आती है। इस रीतिमें तो वह नीम भी देवता मानने लायक है। और ववूल की भी डाल पुष्ट होती है। ववूल की डालसे दातून करनेमें दात पुष्ट होते हैं और पीपलके पेड़की हवा अच्छी होती है, बड़के पेड़की भी छाया बढ़िया होती है। तो जिससे उपकार होता है उसकी पहिले रक्षा की जाती थी। वे रक्षक आज देवताके रूपमें बन गए हैं। वहा सम्यक्त्व ही कैसे हो सकता है ?

जो परिग्रहसहित आरम्भसहित गुरु है उस गुरुकी आराधना, उपासना करना सो है पाखण्डमूढ़ता। इन मूढ़ताओंसे रहित हो तो सम्यक्त्व होता है। घमण्ड भी न हो धनमें, रूपमें इज्जतमें, प्रतिष्ठामें कुलमें। यदि इनमें घमण्ड है तो वहा सम्यक्त्व नहीं है। अपनेको निरखलो कुदेव, कुशास्त्र कुगुरुकी महिमा न गावो तो वहा सम्यक्त्व होता है। वस्तुस्वरूपमें शका न हो, किसी परपदार्थमें आसक्ति न हो, किसी धर्मात्मामें ग्लानि न हो, बर्षों की तरह धर्मात्माओंमें प्रीति हो, वहा मोह नहीं होता। दूसरोंके दोषोंको ढाक सकनेकी हिम्मत हो। धर्मसे च्युत होने वाले लोगोंमें धर्म स्थित कर सकने की हिम्मत हो, धर्मात्माजनोंसे प्रीति कर सकता हो, तपस्या ज्ञान आदिके द्वारा धर्ममें प्रभावना कर सकता हो—ऐसी योग्यता सम्यग्दृष्टी पुरुष में हो जानी है। ऐसा चरित्र हो तो समझो कि हमको सम्यग्ज्ञान हुआ।

सम्यग्दर्शन होने से सर्वमें एक प्रकारकी दृष्टि होगी, कृतकृत्यता होगी व सर्व संकट समाप्त हो जायेंगे हैं ।

जीवका सर्वोत्कृष्ट वैभव सम्यक्त्व है । अपने आपका यथार्थ परिचय होना इसही का नाम सम्यक्त्व है । यह जीव ज्ञान और आनन्दस्वरूपमय है । अन्तरदृष्टि करके उसके अन्तरमें निरखा जाय तो यहाँ मिलेगा क्या ? न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न वहाँ वर्ण है, न शब्द है । केवलज्ञान और आनन्द लक्षण ही मिलेगा । ऐसे ज्ञानानन्दस्वरूप निज आत्माका परिचय हो जाना तो सम्यक्त्व है ।

सम्यग्दर्शनमें २५ दोष नहीं हुआ करते हैं । पहिले तीन दोष हैं मूढ़ताके, जिसे आत्माका परिचय होता है—ऐसा पुरुष अन्यत्र कही देवबुद्धि नहीं कर सकता । अपने ही स्वरूपकी शक्तिकी तरह जिनका शुद्ध विकास हुआ है उनको ही देव माना गया, अपना आराध्य माना गया । यदि इस ज्ञानमय प्रभुके अतिरिक्त अन्य किसी जड़को अज्ञानसे देव मानले तो इसका अर्थ यह है कि अपने आपके सहजस्वरूप का उसे परिचय नहीं हुआ । इसी प्रकार जिसको आत्मपरिचय हो जाता है उसकी बुद्धि लोकमें अधिक नहीं फँसती है । किसी परिस्थितिमें कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि जाये तो वह उपयोग अबुद्धिपूर्वक जाता है । सम्यग्दृष्टीको भोगविषयोंमें उपयोग लगाना पडता है, किन्तु अन्तरंगमें यह भावना रहती है कि यह भ्रंशक कब छूटे ? जिसे अज्ञानी जीव बड़ा वैभव समझता है उसे सम्यग्दृष्टी जीव भ्रंशक मानता है । ऐसे शुद्ध आत्मतत्त्वसे परिचित ज्ञानी पुरुष लोकदृष्टिमें अपनी मूढ़ता नहीं करता है ।

जैसे अनेक लोग मानते हैं कि अमुक नदीमें नहा लें तो पाप धुल जायेंगे अथवा अमुक समुद्रमें स्नान कर ले तो तिर जायेंगे, अमुक पर्वतसे गिरकर यदि प्राण छूटें तो मीथा वैकुण्ठमें जाता है अथवा कोई धूलका पुञ्ज मिले, पत्थरका ढेर मिले तो लोग उसे पूजते हैं, इस प्रकार यह आत्म-परिचयी आत्मा उनको आदर नहीं देता है । इसका तो केवल एक ही ध्येय है । उसकी दृष्टिमें है आत्मस्वभाव और भक्तिके विषयमें है परमात्मदेव । यह आत्मस्वभाव जिसका विकसित होता है ऐसा आत्मा दो फे सिवाय उसका और कोई तीसरा लक्ष्य नहीं होता है ।

ऐसे ज्ञानी पुरुषके लोकमूढ़ता नहीं होती है । साथ ही पाखण्डनूट भी नहीं होती । गुरुके नाम पर जिम चाह को दितकारी मान ले, ऐसी बुद्धि सम्यग्दृष्टीमें नहीं जगती । यों तीन मूढ़ताओंसे रहित स्वस्थ जीवके सम्यग्दर्शन का विकास होता है । सम्यग्दृष्टी पुरुषमें मंद नहीं होता है । उसके ज्ञानका मंद

है। वह जानता है कि ज्ञानका अथाह पथ है समस्त विश्वको एक साथ जान लिया जाये, फिर भी ज्ञानमें ऐसी सामर्थ्य है कि ऐसे अनगिन्ते विश्व हों तो भी यह ज्ञान जानने को मना नहीं कर सकता है। इतने विशालज्ञानका निधान होकर क्या अपनेमें ज्ञानका गर्व करें ?

उस ज्ञानीके ज्ञान का गर्व करनेकी बुद्धि नहीं पैदा होती है। प्रतिष्ठा में, पूजामें, इज्जतमें उसके गर्व नहीं होता है। वह जानता है कि इज्जत, प्रतिष्ठा आदि कुछ चीजें नहीं हैं। कुछ थोड़ीसी इज्जत है, पर मरणके बाद कीड़ा बन गए, पशु बन गए तो बहा क्या यह इज्जत सधेगी ? यह इज्जत बिल्कुल व्यर्थ है। स्वयं का स्वयं के द्वारा यदि अनुभव है तो सही मायनेमें इज्जत हो सकती है। तो वह इज्जत होगी कि तीर्थंकर श्रद्धातके समवशरणमें विराजमान होंगे।

यह मायामयी इज्जत और इस इज्जतका भी करने वाला कौन है ? दीन पुरुष जो स्वयं अशरण है, जन्ममरणके चक्रमें लगे हुए हैं, उन जीवोंके द्वारा कोई इज्जत प्राप्त हो तो वह इज्जत बेकार है, वह इज्जत अस्थिर है। ज्ञानी जीवके इज्जत का मद नहीं होता है। सम्यग्दृष्टी पुरुष यद्यपि उच्च कुलमें ही पैदा होता है, पर उसे किसी भी कुलमें पैदा होने का मद नहीं होता है। वह जानता है कि यह कुल क्या है ? यह कर्मोंके उदयका विपाक है। जैसा उदय हो तैसा लोकमान्य अथवा लोकनिन्द्य कुल प्राप्त हो जाता है। यह कुल मेरी आत्माका कुछ नहीं है। मेरा कुल तो चैतन्यस्वरूप है। ऐसा समझने वाले ज्ञानी पुरुषके कुलका मद नहीं होता है। आत्मपरिचयी सम्यग्दृष्टी जीव जातिका मद नहीं करता है। हम बड़े ऊँचे कुलके हैं, बड़ी ऊँची जातिके हैं— ऐसा सोचकर वह ज्ञानी पुरुष अपनेमें मद नहीं आने देता है। वह जानता है कि जन्ममरण एक बला है, इससे छूटना है इसकी क्या तरकीब करें ?

ज्ञानी को अपने बलका भी मद नहीं होता है। काहे का बल हमारा बल तो अनन्त वीर्य है। तीर्थंकर प्रभुके शरीरबल अनन्त होता है, इसके लिए दृष्टान्त दिया है। नेमिनाथ भगवान् ने इतना ही कहा कि हमारी यह अंगुली टेढ़ी कर दो तो कोई भी टेढ़ी न कर सका। उपमा दी जाती है तीर्थंकरके शरीर बलकी, इस प्रकार जैसे बीस बकरोंमें जितना बल है उतना बल एक घोड़ेमें हो सकता है। बीस घोड़ोंमें जितना बल है, उनका बल एक भैंसामें हो सकता है, बीस भैंसोंमें जितना बल है उतना बल एक हाथीमें हो सकता है। जितना बल बीस हाथियोंमें है उतना बल एक पराक्रमी सिंह में हो सकता है, जितना बल २० सिंहोंमें है उतना बल एक साधारण देवमें

हो सकता है, चक्रवर्ती में हो सकता है, बीसो चक्रवर्तियोंमें जो बल है, उतना देवोंमें हो सकता है। उससे कई गुणा बल इन्द्रोंके हो सकता है और कितने ही इन्द्रो जैसा बल तीर्थकर भगवानकी अगुलीमें हो सकता है। ऐसा वह बल इस जीवको सहज अनायास प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष शरीरको भी अपना नहीं मानता तो शरीरके बलका मद क्या करेगा ?

ज्ञानी जीव अपने विशुद्ध परिणामके बलसे ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऋद्धि-सिद्धिकी आग्नि शुद्ध ज्ञानसे ही होती है। अपने आपको मात्र ज्ञानस्वरूप लक्ष्यमें लेना, केवल ज्ञान-प्रयोजितान्न अनुभवना, इस अनुभव में ऐसा प्रताप है कि सिद्धि, ऋद्धि, अनाकुलता, निर्जरा आदि जो जो भी मंगलमय तरव हैं, वे स्व प्राप्त हो जाते हैं। कदाचित् सिद्धि भी हो जाये तो उसके भी उसका मद नहीं होता है।

ज्ञानीको तपस्यामें मद नहीं होता है। वह जानता है कि सर्वोत्कृष्ट तपस्या तो एक आत्मज्ञानानुभूति है। उसकी ही साधनाके लिये ये सम्स्त बाह्यतप हैं। इन बाह्यतपोंकी सिद्धि एक निज संपत्तिकी प्राप्तिके लिये है। एक तपस्या अंतरंग के लिये साधक है। वह अन्तरंगमें ही स्वयं है, होती है, उस तपका ज्ञानी पुरुषमें मद नहीं होता है। इस प्रकार मदोसे रहित ज्ञानी पुरुष अपने सम्यक्त्वकी साधनामें, ज्ञानकी आराधनामें लगे रहते हैं। सम्यग्दर्शन की दृष्टि ही इस जीव को भलों कर सकने वाली है।

यह ज्ञानी जीव यत्र-तत्र अनायतनोंमें नहीं भटकता है। उसे अपने आपमें मालूम हो गया है कि यह मेरा एक आत्मप्रवेश ही है। मेरा परिवार मेरे आत्माके असाधारण गुण हैं। मेरा वैभव यह सब विशुद्ध परिणाम ही है। इस मेरेका मैं ही बुरा कर सकता हूं, मैं ही भला कर सकता हूं, मैं ही अपने आपको चाहे दुर्गतिमें ले जाऊँ, चाहे सुगतिमें ले जाऊँ, इसमें किसी दूसरेका हाथ नहीं है— ऐसा जानकर वह अपने आपमें ही आश्रय और आलम्बन लेनेका यत्न करता है। वह अनायतनोंमें नहीं भटकता है। कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु आदि का वह सबन्ध नहीं बनाता है। ज्ञानी पुरुषका गुण विशुद्ध दर्शन है। उसे अन्तरंगमें किसी भी प्रकारका भय नहीं है।

भय सात होते हैं— (१) इहलोकभय, (२) परलोकभय, (३) मरणभय, (४) आकस्मिकभय, (५) अरक्षामय, (६) वेदनाभय, (७) अर्गुप्तभय। मेरे लिये मेरा आत्मा ही लोकपरलोक है। जैसे किसी पुरुषके इष्टका वियोग हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि इसकी दुनिया चूम गई। इसकी दुनिया इसके ही पास है और इसकी दुनिया विगड़ गई— ऐसा लोग

कहते हैं। मेरी दुनिया मेरा ही उपयोग है। इस उपयोगमें परका क्या भय है? परसे कोई आशा रखूँ, परसे कोई राग करूँ, परसे अपना हित मानूँ और परकी परिणति मेरी वाछाके अनुकूल हो— ऐसी आशा करूँ तो भय और शंका हो सकती है।

जिसने वस्तुस्वरूपके ज्ञानके द्वारा सर्व कुछ यथार्थ निर्णय कर लिया, वह निर्भय रहता है। एकका दूशारेमें कर्त्तव्य भाव रच भी नहीं होता है। भले ही कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थका निमित्त पाकर किस ही रूप परिणाम जाये, मगर उसका परिणामना उसके ही स्वभावसे, परिणामसे प्रकट होता है। कोई दूसरा पदार्थ किसीका परिणामन नहीं बना देता है। इस कारण इसे इस लोकमें कोई भय नहीं है। क्या होगा अधिकसे अधिक? कुछ धन न रहेगा, कुछ वैभव न रहेगा तो भी इस आत्माका अस्तित्व तो नहीं मिटता। इसका डर क्या है? जैसा ही वही सही। क्या डर इस लोकमें हुआ करता है? उसका इस लोकमें जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। कष्ट क्या है? शरीरका कष्ट। कष्ट नड़ी कहलाता है, वह कल्पनाजन्य है। मैं अपनी कल्पनाको चलट लूँ तो इसमें कोई संकट नहीं हो सकता है। उसे इस लोकमें भय नहीं है, परन्तु लोक मायने उत्कृष्ट लोक। परका अर्थ है— उत्कृष्ट। वह उत्कृष्ट लोक मेरा मैं ही हूँ। एक भयका मरण होने के बाद भी जिसे परलोक कहते हैं, वह यही मैं ही तो हूँ। आज किसी स्थितिमें हो तो वह स्थिति टूटकर कल किसी दूसरी स्थितिमें आये तो उसे लोग परलोक कहने लगते हैं, पर यह तो वहीका वही है। यह दूसरा जीव नहीं हो सकता है। मेरा परलोक मैं ही हूँ और जो गुजरगा वह मेरी ही परिणति तो गुजरेगी।

जैसे जिसके दुखार चढ़ा है, तो वह अपने आपमें अपनी हिम्मत बना लेता है। जाड़ा लगता है तो वह जानता है कि यह तो दुखार है। इस दुखारमें तो ऐसा हुआ ही करता है। इतनी समझ होने पर वह अपने आपमें दृढ़ता बना लेता है और सकटोंका अनुभव नहीं करता है। जितने सकट आते हैं, वे आत्माके विकारपरिणामनसे आते हैं। जितने सवट मरनेके भयसे हुआ करते हैं, उतने सकट मरनेके समझमें नहीं हुआ करते हैं। परलोक यह मैं स्वयं ही हूँ। मेरे परलोकको कोई दूसरा बिगाड़ नहीं सकता। मैं अपने आपके इस उत्कृष्ट चैतन्यस्वरूपको निरखता रहूँ तो मेरा रच भी इसमें अलाम नहीं है, वेदनाका भय नहीं है। वेदना विद धातुसे बनी है, जिसका सीधा अर्थ है वेदना अर्थात् जानना। जानना आत्माका स्वरूप है, वह भयके लिये नहीं होता है। यदि वस्तुका स्वरूप वस्तुके बिगाड़

के लिये हो जाये तो वस्तुका अभाव हो जायेगा। मैं जानता हूँ कि शरीरमें भी पीड़ा हो तो वहाँ भी यह मैं जानता हूँ। शरीरकी पीड़ासे आत्माका अनुभव नहीं होता है, किन्तु शरीरमें कुछ हरकत हो जाने पर शरीर मैं हूँ या मेरा है— ऐसी जाननमात्र दृष्टि रखते हैं, उतनेमें वह पीड़ाका अनुभव करता है।

गजकुमार मुनि जिसके सिर पर अंगीठी रख दी गई, उस नौजवान का कल विवाह हुआ और आज विरक्त हो गया। तो उसके स्वसुरको क्रोध आ गया। इस दुष्टको यदि मेरी लड़कीको ऐसी तकलीफ देनी थी तो विवाह ही क्यों किया, अवन्ध ही क्यों किया? उसके क्रोधका पारा तेज हो गया तो सिर पर मिट्टीका बांध-बांध कर फोयलेकी अंगीठी जलाई। कोयला डाल दिया, जल रहा है, किन्तु जिसने शरीरसे भिन्न आत्मस्वरूपका परिचय पाया, वह तो आनन्दमें ही तृप्त है।

यह आत्मपरिचय पाया जा सकता है। चीजें दो हैं— (१) चैतन्य, (२) शरीर। तो शरीरको न जानकर, शरीरको न देखकर केवल आत्मा को ही जाने तो ऐसा जाननेमें कोई दूसरा रुकावट नहीं डाल सकता है। यह ही स्वयं अज्ञानवश अर्थात् विषय-कषायोंसे प्रेरित होकर अपने आपमें बाधा डालता है। कोई दूसरा पुरुष इस जीवके सम्यक्त्व और आचरणमें बाधा नहीं डाल सकता है। वह गजकुमार मुनि प्रथम तो शरीरका ध्यान ही न रखते होंगे कि मैं शरीरको लिये हूँ या शरीर मेरेमें चिपका है, वे इस शरीर पर ध्यान नहीं रखते होंगे। कदाचित् घटनाका भी ज्ञान होता होगा। तो जैसे कहीं बाहरमें अग्नि जल रही है, वैसी ही दृष्टि वे डालते होंगे। इस प्रकार भेदविज्ञानकी दृढ़ताके बलसे देख रहे होंगे। सो यह ऐसा हो रहा है, पर मुझमें नहीं हो रहा है— ऐसे शुद्ध आत्माकी विभूति वाले संत पुरुषोंके वेदनाका क्या भय हो सकता है?

इसी प्रकार ज्ञानीको मरणका भी भय नहीं होता है। मरणका भय उन्हें हुआ करता है, जिनके मोह और रागकी वर्तना है। मरते समय दुख नहीं होता किन्तु जिस वस्तुमें राग है, उसके छूटनेका दुख हुआ करता है। जिस प्राणीने मोहका विनाश कर लिया है— ऐसे प्राणीको मरणके समय दुख नहीं होता। हाय, मेरा मकान छूटा जा रहा है, यह घरकी दौलत छूटी जा रही है— ऐसी दृष्टि रखनेके कारण मरनेके समय क्लेश होता है। केवल आत्माको ही जो देख रहा हो, वह तो जानता है कि यह मैं आत्मा पूराका पूरा हूँ, सुरक्षित हूँ। यह तो मैं जा रहा हूँ, इसमें कोई हानि नहीं है। हानि तो वही पुरुष देखता है, जिसे किसी परपदार्थमें ममता है, परपदार्थोंमें जिसके

ममता नहीं है, उसके मरने समय दुःख नहीं होता। क्या हानि है ?

जैसे कोई बड़ा आफीसर किमी दूसरी जगह तबादले पर जाये, तो उसे कोई कष्ट नहीं होता है। जिनका उमर सामान है, मरने के बिना बहुतसे नकर भिन्न होते हैं और जहां जायेगा, वहां अगमानी चलेगी। लोग उ मुक्त हो रहे होंगे— ऐसे किसी विशिष्ट आफीसरको तबादले के समय स्तेरा नहीं होता है— ऐसे ही हानि पुरुष जो जानता है कि मैं सर्वत्र अपने ही चतुष्टयस्वरूप हूँ, यह मैं हूँ, तो उनका हों। कहीं अन्यत्र जाऊं तो भी उनका ही हूँ। यस्तु पूर्ण है, उसमें से कुछ हटना नहीं है अथवा किसी अन्य वस्तुसे कुछ भिन्नता भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वयं सिद्ध है, अनादि सिद्ध है, यह जिनका था, उनका ही है, उसमें से कुछ निकलता नहीं है और न उसमें कुछ जाड़ा जाता है। तब हमका मरण ही क्या भ्रान्ततर हो गया, ऐसा समझने आले स-यद्दृष्टी पुरुषके मरणका भय नहीं होता है।

इसे अरक्षाका भी भय नहीं है। हाय ! मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है— ऐसा उसे भय नहीं होता। क्या होगा ? वह स्वयं सुरक्षित है, सत् है, आगे आप परिपूर्ण है। यह अबूरे अस्मिन्त्व वाला नहीं है कि मेरा आवा अस्मिन्त्व हो गया, अब आगे और बनता है। यह मैं पूरा का पूरा हूँ। इस पूरे मुझमें जो परिणति बनती है, वह भी पूरी की पूरी बनती है। पूरी परिणतिक बाद दूसरी जो परिणति बनती है, वह पूरी परिणति बनती है। पूरी बन जाने पर भी पूरी परिणति रहती है। इस पूर्ण आत्मस्वरूपमें, इस पूर्ण पर्यायके निरुक्त जाने पर भी यह पूर्णकी पूर्ण ही रहती है। ऐसे स्वयं सिद्ध अपने आपमें सुरक्षित परिपूर्ण आत्मानुभूतिकी भावना करने वाले संत पुरुष मरणका भय नहीं किया करते हैं। इस जीवनमें सारभूत काम समाधि-मरण है। जीवन भर वर्यं कार्य किया और मरण समय अपने परिणाम न समाल सने, स त्लेश किया, चित्त विचित्र बनाया, रागरूप बनाया तो इस जीवनमें जो कुछ किया है, वह सब हीन बलका हो गया। स-यद्दृष्टी पुरुष समतापूर्वक ही मरणका यत्न करता है और रक्षाका, अरक्षाका रंभ भी भय नहीं करता है।

कुछ भी स्थिति गुजरे पर आत्माका अनुभव हो। जैसे लोग शरीरके थक जाने पर विह्वल हो जाते हैं, घबड़ा जाते हैं। हाय ! मेरी बुरी हालत हो गई, मैं थक गया, पर द्विम्बनी पुरुष थक जाने पर भी जानता है कि क्या होगा, आखिर अग ही तो थक गये हैं। वे हाय पर मेरे ही पास हैं, उनमें थकानका किया अनुभव किया जाये ? कुछ भी परिस्थिति आये, पर यह तो मैं वही का वही हूँ। इस मुझमें से तो कोई कुछ चुरा नहीं सकता है

वनारसीदासके कथानकमें पढ़ा होगा कि चोर आया, बहुतसा माल इकट्ठा किया, चोर स्वयं उस मालही न उठा सता तो स्वयं वनारसीदासने उसको वह माल उठा दिया। कहा भाई। तुम्हें उठानेमें तकलीफ हो रही है तो हम तुम्हारी तकलीफ को मिटा दें। फल क्या हुआ कि चोर जब घर पहुंचा तो मांसे कहा कि आज तो ऐसे घरसे चोरी करके लाए हैं कि चोरी भी की है और हम बेचकरने मेरे सिर पर लाख भी दिया। तो वह मा बोलती है कि बेडा वह वनारसीदास ही होगा, उसका माल नहीं पच सकना है। वह धर्मात्मा है। चोर वह माल वहाँ दे जाता है व चरण छूता है।

समालो। परद्रव्याके अनुग्रह अरु प्रियमें आत्माका पुनर्गर्भ नहीं बन सकना है। यह आत्मा परमे क्या करेगा? कुछ भी परमें नहीं कर सकता है।

एक सेठ था। वह राजाका प्यारा था, गरीब हो गया। राजाने पहिले कहा था कि तुम पर कोई आपत्ति आयेगी तो हम तुम्हारे कष्टको मिटा देंगे। वह राजा के पास पहुँचा। राजाने उसके लिए कमरा रखने को दे दिया और साथमें बीस बकरियाँ दे-द। वह राजा २-४ दिन बादमे पूछा तो कि आज कितनी बकरियाँ हैं। अब १२ बकरी रह गई, दो मर गई। फिर कभी पूछा तो १६ रह गई, १७ रह गई। इसी तरहसे ६ महीने गुजर गए। ६ महीने के बादमें एक दिन पूछा तो कहा अब ३० बकरी हैं। तो राजा बोलेता है कि तुम जितना धन चाहो ले लो और अपना व्यापार करो। सेठने पूछा कि ६ महीने क्यों हैरान किया? इसी बात, पहिले ही दे देते तो हम कभी अपना काम शुरू कर देते। राजा बोलेता है कि हम तुम्हारे भाग्यकी परीक्षा कर रहे थे कि कब भाग्य प्रबल होता है। जब भाग्य प्रबल हो तब दें अन्यथा पापके उदयमें तो सब नष्ट हो जायेगा। जब मैंने बकरियाँ की गिनती की

और यह समझ लिया कि अब उदय ठीक है तो जिनना चाहे धन ले जावो। सेठ कहता है कि जब मेरा उदय अच्छा है तो मुझे कुछ न चाहिए।

भैया ! सासारिक बातोंमें कर्मोंकी प्रधानता है और मोक्षके मार्गमें पुरुषार्थकी प्रधानता है। शुद्ध परिणामोंसे ही जीवका कल्याण सम्भव है। ऐसा जानकर अपने आपका शुद्ध परिणाम बनाये रखनेका यत्न करो। और वह यत्न ज्ञानस्वभाव की दृष्टिसे ही सम्भव है अन्य पदार्थोंसे नहीं। इसलिए अपने को ज्ञानमात्र अनुभव करनेका यत्न करना ही श्रेयस्कर है।

सम्यग्दृष्टी जीवको आकस्मिक भय नहीं होता है अर्थात् अचानक मेरे अनिष्ट कोई न हो जाये—ऐसा कोई भय नहीं रहता है। इसका कारण यह है कि प्रथम तो इस जीवको यह श्रद्धा है कि किसी भी अन्य पदार्थसे मुझमें कुछ आता नहीं है। दूसरे एक सर्वज्ञके ज्ञानकी ओरसे यह कहा जायेगा कि जय जो होता है तब वह होता ही है। इस कारण आकस्मिक कुछ भी नहीं हुआ करता है—ऐसा ही निश्चल श्रद्धान् सम्यग्दृष्टी जीवके हुआ करता है। यों ७ प्रकारके भयोंसे रहित सम्यग्दर्शन एक ऐसा निर्मल पद है कि जिसके कारण इस जीवको ससारका कोई सकट नहीं रहता है। इस प्रकार यह जीव जीवादिक ७ तत्त्वोंका श्रद्धान् करता है, जीवादिक तत्त्वोंका ज्ञान करता है और अपने ही आत्मस्वरूपमें अविचल रूपसे रहता है। ऐसा जो यह सम्यक् जीव भाव है, वह ही इस जीवका वास्तविक शरण है।

इस अज्ञानी जीवने अज्ञानबलसे जगत्के सब जीवोंमें दुविधा भाव कर लिया है। किसीको इष्ट माना है और किसीको अनिष्ट माना है। जब मेरे स्वरूपसे बाहर वास्तवमें कोई पदार्थ मेरा हित नहीं कर सकता है, मेरी कुछ भी परिणति नहीं कर सकता है, तब मेरे लिए वस्तुतः इष्ट कौन है और अनिष्ट कौन है ? जहां तक इस जीवमें इष्ट और अनिष्टकी बुद्धि रहती है वहां तक रागवश यह जीव कर्मोंका बंध रहता है—ऐसा यह सम्यक्त्व सर्व सारभूत है। चिंतामणि यही है, कल्पवृक्ष यही है, कामधेनु यही है, ऐसा जानकर भोग आकांक्षा के समस्त विकल्पजाल त्यागना चाहिए। चिंतामणि उसे कहते हैं कि जिसके रहते हुए जो विचारो सो मिल जाय। ऐसी चिंतामणि जड़ पदार्थोंमें कुछ भी नहीं है कि जिसके समीप आ जाने पर जो विचार करें वह भिन्न जाये, किन्तु आत्माका जो निर्मल, विपरीत-आशयरहित परिणाम है उसमें यह सामर्थ्य है कि कुछ चिन्ता न आये तो वह सिद्ध होता है।

प्रथम तो यह बात है कि सम्यग्दृष्टी जीव किसी भी बातका चिंतन

नहीं किया करता है। जो अपने मोक्षमार्ग और संकट विनाशके योग्य उपाय हो उसको ही किया करता है। रत्नत्रयरूप कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है कि जो मांगो सो तुमको मिल जायेगा। आत्माका निर्मल सम्यक्त्व परिणाम ऐसा समर्थ परिणाम है कि केवल मांगो ही। इस सम्यक्त्वके कारण उसको जो कुछ हितरूप है वह उसको प्राप्त हो जाता है।

कोई गाय कामधेनु कहलाती है। जितना चाहे दुहते जावो, लेकिन वास्तविक कामधेनु एक आत्मपरिणाम है। इस आत्मपरिणाम से जितना भी मंगल शुभ चाहो उतना प्राप्त होता जाता है। ऐसे उस सम्यक्त्व परिणामको हे मुमुक्षुजन! योगोंकी आकांक्षा छोड़कर ध्यान करो। अन्य ग्रन्थों में भी ऐसा ही कहा है कि जिसके हाथमें चिंतामणि है, जिसके कल्पवृक्ष है, जिसके एक कामधेनु है उसकी और क्या प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार सम्यक्त्वकी महिमा का वर्णन करके अब यह बतलाते हैं कि जिन ६ द्रव्योंके द्वारा जो कि सम्यक्त्वके विषयभूत है, तीन भुवनमें भरा हुआ ठहर रहा है उसको तुम इस प्रकार जानो ऐसा मनमें सकल्प करके इस सूत्रका कथन करते हैं।

द्ववइ जाणहि ताई छह तिहुयणु भरियउ जेहिं।

आइ-विणास-विवज्जियहिं णाणिहि पभणियएहिं ॥१६॥

हे प्रभाकर भट्ट! परमागममें प्रसिद्ध इस द्रव्य को जानो जिससे ये समस्त तीन लोक भरे हुए ठहर रहे हैं। द्रव्यार्थिकनयसे देखा जाये तो किसी भी द्रव्यका न आदि है और न विनाश है। और फिर ज्ञानियोंके द्वारा यह कथित है कि इन ६ द्रव्योंसे यह लोक भरा हुआ है। इसके लिए न कोई हर्ता है, न कर्ता है, न रक्षक है। इन समस्त पदार्थोंके सम्बन्धमें जिसको यथार्थ जानकारी हुई है, ऐसा पुरुष समस्त सकटोंसे दूर हो जाना है। यह समस्त विश्व जब ज्ञात होता है तब यह पता पड़ता है कि ये हैं, कितने पदार्थ, क्योंकि पदार्थोंके समूहका ही तो नाम विश्व है। पदार्थ कितने हैं? यह बात तब ज्ञात होती है जब यह ज्ञात हो कि एक-एक पदार्थ कितना हुआ करता है?

एक पदार्थ उतना होता है जितना कि एक परिणामन जितनेमें पूरेमें रहे और उससे बाहर न रहे, उसे एक पदार्थ कहते हैं। यह चौकी है एक खूंट जलता है तो दूसरा खूंट नहीं जलता है। मालूम होता है कि यह एक पदार्थ नहीं है, एक पदार्थका परिणामन हो और उसके कुछ अंशोंमें हो, यह नहीं हो सकता है। जिस जीवमें सुख होता है तो यह नहीं हो सकता है कि आधे प्रदेशमें सुखका परिणामन हो और आधे प्रदेशमें न हो। एक परिण-

मन जितना पूरेमें होना ही पड़े और जिससे बाहर कुछ कभी न हो उसे कहते हैं एकपदार्थ। अब इस युक्तिसे जगत्के सब पदार्थोंको देखो। जीव जीव सब भिन्न-भिन्न एक-एक पदार्थ हैं क्योंकि एक जीवका अनुभव दूसरे जीवमें नहीं होता है और उस जीवमें वह अनुभव समस्त प्रदेशोंमें होता है। एक परिणामन, वहीं परिणामन सारे प्रदेशमें है। इसलिए जीव स्वयं एक-एक पदार्थ है। इन भौतिक पदार्थोंमें एक एक पुद्गल अणु एक-एक पदार्थ है। वह अणुका रूप बदलेगा तो एक अणुमें ही बदलेगा, दूसरे अणुमें नहीं बदल सकता है। इसलिए एक-एक परमाणु एक-एक पुद्गल पदार्थ है।

इस प्रकार अनन्त तो इस लोव में जीव हैं और उनसे भी अनन्त गुणों इस लोकमें पुद्गल हैं। मुक्त जीव जितने हैं उनसे अनन्तगुणों ससारी जीव हैं और एक-एक संसारी जीवके साथ अनन्त तो शरीरके परमाणु चिपके हैं और अनन्त शरीर परमाणुओंके पिण्डरूप शरीर के साथ उससे भी अनन्त गुणों तैजस वर्णणाएँ लगी हैं और एक जीवके साथ तैजस वर्णणोंके जितने परमाणु लगे हैं उससे भी अनन्तगुणों कार्पाणवर्णणोंके परमाणु लगे हैं और इतना ही नहीं किन्तु इस जीवके साथ ऐसे कर्मोंका विश्रसोपचय लगा हुआ है। जो अनन्त सख्यामें इस जीवके साथ उम्मीदवार रहकर लगे हुए हैं, वे विश्रसोपचय वर्तमानमें कर्मरूप नहीं हैं किन्तु इनके लिए तैयार रहता है कि यह जीव करे तो विभाव, उसी समय यह विश्रसोपचय कर्मरूप बन जाता है।

भैया ! इस जीवको कर्मबन्ध करनेके लिए कहीं बाहरसे नहीं टटोलना पड़ता है, कहीं बाहरसे कर्म नहीं लाने पड़ते हैं, किन्तु इस जीवके साथ एक-क्षेत्रावगाहरूपमें अनन्तविश्रसोपचय परमाणु लगे हैं, और जैसे कर्म बननेके उम्मीदवार अनन्तविश्रसोपचयके अणु है, इसी प्रकार शरीररूपी परिणामनके उम्मीदवार अनन्त शरीरके भी विश्रसोपचय लगे हैं। ऐसे एक जीवके साथ अनन्तगुणोंके परमाणुओंका पिण्ड लगा हुआ है। वह हार्थी हो अथवा चीटी हो अथवा और भी सूक्ष्म निगोदिया जीव हो, प्रत्येक जीवके साथ अनन्तपरमाणु शरीर, परमाणु तैजस और विश्रसोपचय--ये सब लगे हुए हैं। यह जीव पर-उपाधिके बीच फसा हुआ है। और संकट कितने हैं जिनकी हद नहीं है। जब तक कर्म लगे हैं तब तक यह जीव संकटमें है। सुख भी संकट है और दुःख भी संकट है। बल्कि दुःखमें तो आत्मसावधानी रह सकती है, पर सुखमें भी आत्मसावधानी रख सके ऐसा चिरला ही इानी-पुरुष होता है। इष्टबुद्धिकी परिणति हुई कि वह अपने स्वरूपको भूलकर बाह्यपदार्थोंमें लग जाता है। और अपनेको एक अधरे के बानाधरेमें

रखता है।

भैया ! जिसे अपने आपका ज्ञानानन्दस्वरूप ज्ञात नहीं होता, वह आनन्द कहासे पायेगा ? वह सुखकी आकुलता पायेगा या दुःखकी आकुलता पायेगा ? जैसे दुःख भोगना क्षोभमे ही हो सकता है, इसी प्रकार ससारके सुख भोगना भी क्षोभ नहीं हो सकता है।

जो जीव सुख और दुःखको एक समान मान सकता है वह ज्ञानी जीव है। और इतना ही नहीं, सुख दुःख का कारण जो पुण्य और पाप है, कर्मोदय है उसको जो समान माने वह एक विशिष्ट ज्ञानी है और इतना ही नहीं, पुण्य और पापके कारणभूत शुभपरिणाम और अशुभपरिणाम को आत्महितके परिणामके मुकाबलेमें अभिन्न और एक समान माने ऐसे ज्ञान स्वरूप विरेले ही पुरुष होते हैं। जिनकी दृष्टिमें यथार्थ शुद्ध चैतन्यस्वरूप दृष्ट होता है वह ही पुरुष ज्ञानी होता है और कर्मोंका क्षय कर सकता है। इस लोकमें कोई भी पदार्थ विश्वासके योग्य नहीं है, आज है, कल न रहे, वे अत्यन्त भिन्न हैं, इन पर पदार्थोंसे कोई सिद्धि नहीं होती है—ऐसे जो सबसे निराले अपने चतुष्टयमात्र आत्मतत्त्वका अनुभव करता है, ऐसे ज्ञानी पुरुषमें ही परसे उदासीनताकी सामर्थ्य प्रकट होती है।

सर्व लोक ध्रुवोंसे भरा हुआ है। जो जीव और पुद्गल है वह क्रियावान् भी है और भाववान् भी है। इसका विभाव कार्य अहेतुक नहीं है किन्तु परद्रव्योंका निमित्त पाकर होता है। धर्मद्रव्य सूक्ष्म है और जीव पुद्गलको हठात् चलाता नहीं है, किन्तु जैसे मछली तालावमें है और वह चले तो उसके चलनेमें जल निमित्त होता है इसी प्रकार यह जीव पुद्गल चले तो उसमें धर्मद्रव्य निमित्त होता है और अधर्मद्रव्य चलते हुए जीव पुद्गलको ठहरानेमें निमित्त होता है। जैसे पथिक चला जा रहा है, सूर्यकी गर्मीसे अत्यन्त दुखी हो रहा है, वह चाहता है कि रास्तेमें कोई छायादार वृक्ष मिले तो मैं उसके नीचे ठहर जाऊँ। मिलता है छाया वृक्ष तो वह उसके नीचे जाकर ठहर जाता है। उस पेड़ने उस मुसाफिरको नहीं बुलाया था, कोई जबरदस्ती नहीं की थी, फिर भी ठहरनेकी इच्छा वाला पुरुष ठहरना चाहता है तो वहाँ एक पेड़की छाया निमित्तरूप हो जाती है। इस प्रकार चलता हुआ यह जीव पुद्गल ठहरने के सन्मुख है तो उसके ठहरानेमें अधर्मद्रव्य निमित्तभूत है।

यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म—चार द्रव्य हुए किन्तु ये सभी द्रव्य निरन्तर परिणमते रहते हैं। उनके परिणमनको निमित्त है कालद्रव्य, जैसे मोटेरूपमें यह देखते हैं कि समय न गुजरे तो परिणति न हो। जैसे कोई

यहासे दिल्ली जाना चाहता है और यहा न घन्टेमें पहुचता है तो आठ घन्टे गुजरना उसके दिल्ली पहुचनेमें कारण हुआ । जो जितने समयमें जैसा परिणमन करता है उसके परिणमनमें वह उतना समय निमित्त होता है । सामान्यतया कालद्रव्य इस जीव और पुद्गलके और सभी द्रव्योंके परिणमन का निमित्तभूत है । ये ५ द्रव्य हुए, ये सब रहते कहां हैं ?

यों ६ द्रव्योंसे भरा हुआ यह समस्त लोक है । ऐसे ६ द्रव्योंसे निष्पन्न यह लोक है । इसका न कोई कर्ता है, न हर्ता है, न रक्षक है । ये ६ द्रव्य व्यवहारसम्यक्त्वके विषयभूत हैं । इसकी श्रद्धा व्यवहारसम्यग्दर्शन है । तो भी शुद्ध आत्माके अनुभवरूप जो वीतराग सम्यक्त्व है, उसका नित्य आनन्द एक स्वभाव वाला है । निजशुद्ध आत्मा ही विषय होता है । जो शुद्ध अनुभूति है उसमें विकल्प न हो और उनका एक निजी पदार्थ स्वयं अनुभवमें आता हो, उस स्थितिमें सब विकल्पजाल बुझने लगते हैं । ये सब जगत्के विभिन्न पदार्थ एक सकुचित हो होकर शून्य हो जाते हैं । केवल एक ज्ञान-ज्योतिका ही अनुभव रहता है, ऐसा उपयोग बने तो यह सर्वोत्कृष्ट कल्याण है । ऐसा उपयोग जिन जीवोंके नहीं बन सकता, उन जीवोंके मायाजाल विकल्पजाल जन्ममरण भ्रमण ये सब चलते रहते हैं ।

भैया ! सब कुछ पाया इस जीवने किन्तु अपने आपका यथार्थ सहज शुद्ध ज्ञान ज्योतिमात्र एक प्रकाशरूप अपनेको नहीं अनुभवा तो वह अपने को अनेक प्रकारकी विपत्तियोंमें डाल लेता है । वैभव किसका सदा साथ रहा है ? सम्पदा किसकी सदा साथ रही है ? इस जीवका शरण किसी भी प्रकारसे वैभव नहीं है । इसका शरणमात्र अपना आत्मानुभव ही है । ऐसा यह निज शुद्ध आत्मा ही निश्चय सम्यक्त्व है । अब व्यवहारसम्यक्त्वके विषयभूत इन ६ द्रव्योंमें कुछ चेतन है और कुछ अचेतन हैं, ऐसा विभाग दिखाते हैं ।

जीव सचेयण दणु मुणि पच अचेयण अणण ।

पोगलु धम्माहम्मु णहु काले सहिया भिएण ॥१७॥

इन सब द्रव्योंमें एक जीवद्रव्यको तो सचेतन मानो और ५ द्रव्यों को अचेतन जानो । पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल—ये सभी द्रव्य परस्परमें एक दूसरेसे भिन्न हैं । यह विषय चल रहा है सम्यक्त्व का । सम्यक्त्व द्रव्यक यथार्थअवगमसे पैदा होता है, वस्तुतः तो अपने आपका जो सहजस्वरूप, परकी उपाधि बिना अपने आप जैसा इसका अस्तित्व है उसरूप अनुभव होना सम्यक्त्व है, किन्तु उस यथार्थ आत्माका अनुभव तब हो सकता है जब आत्माके अतिरिक्त अन्य सब पदार्थोंको दृश्ये गंसे बाहर

कर दे। जिनमें लगाव है उन्हें बाहर करना है। तो बाहर तब किया जा सकता है जहाँ स्वरूपका यथार्थज्ञान हो। मौलिक बात तो यह है कि पर-पदार्थोंके स्वरूपास्तित्वका बोध दृढ़ होना चाहिए। प्रत्येक पदार्थ अपने ही द्रव्य, श्रेत्र, काल, भाव से तन्मय है। कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका विगाड़ नहीं कर सकता। सब परिणामते हैं और परिणामते हुए उनको अन्य पदार्थ निमित्त होते हैं। इस ही प्रकार सर्वद्रव्योंकी यही व्यवस्था है।

प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे निरन्तर परिणामते रहते हैं। इसमें किसी दूसरेका कुछ गम्य नहीं है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा जिस भावमें होती है उसे कहते हैं सम्यक्त्व। यह सम्यक्त्व एक ही प्रकारका है। किन्तु स्वामीके भेद से दो प्रकारका हो गया है। यदि कोई सराग जीव है और उसके सम्यग्दर्शन है तो ऐसे जीवको सराग सम्यग्दृष्टि कहते हैं। कोई जीव वीतरागी है या उसके सम्यग्दर्शन है तो उस जीवको वीतराग सम्यग्दृष्टि कहते हैं। राग भी है, सम्यक्त्व भी है तो उसे कहते हैं सराग सम्यक्त्व और राग नहीं है किन्तु सम्यक्त्व है, ऐसा जिसके एक अधिकरण नहीं रहता है उसे वीतराग सम्यक्त्व कहते हैं।

सम्यग्दृष्टिके चार गुण होते हैं—प्रशम, सम्वेद, अनुकम्पा, आस्तिक। प्रशम उसे कहते हैं कि किसीने बहुत अपराध किया हो या तुरन्त ही अपराध कर रहा हो तो ऐसा अपराध करने वाले पुरुष पर प्रतिकारके बतलानेका भाव न हो उसे कहते हैं प्रशम। सम्वेद क्या है कि धर्ममें अनुराग जगे और देहविषयभोग वैभव धन आदि अथवा ससार सकटोंका भय रहे उस परिणामको कहते हैं सम्वेद। अनुकम्पा क्या है कि दूसरे जीवोंको दुखी देखकर उनमें व्यथित हो जाय और ऐसा अनुभव करने लगे कि मैं ही व्यथित हूँ, तो उसे कहते हैं अनुकम्पा। आस्तिक क्या है कि यह लोक है, परलोक है, आत्मा है, परमात्मा है और आत्मा सर्व प्रकारकी स्थितिमें रह सकता है, इस प्रकार जो जैसा पदार्थ है उस पदार्थको वैसा कहे सो यह है आस्तिक।

कुछ लोग कहते हैं कि जो वेदकी निन्दा करते हैं वे नास्तिक कहलाते हैं। नास्तिक शब्दमें क्या अर्थ भरा है? न अस्तिक। जो जैसा नहीं है उसे वैसा माने उसे कहते हैं नास्तिक। अथवा जो पदार्थ है उसे न मान सके, उसे कहते हैं नास्तिक। इस नास्तिक शब्दमें यह मर्म नहीं भरा हुआ है कि पण्डितजी न माने अथवा अमुककी निन्दा करे, उसे कहते हैं नास्तिक अथवा वेदका अर्थ है ज्ञान। जो वेदका निन्दक है, ज्ञानका निन्दक है, अपने को ज्ञानग्रन्थ नही मान सकता है उसे कहा करते हैं नास्तिक। सम्यग्दृष्टि

जीवमें चारगुण सातिशय होते हैं—प्रशम, सम्बेग, अनुकम्पा और आस्तिकः। सगग, सम्यग्दर्शन व्यवहार है और यह व्यवहार सम्यक् होता है, किन्तु वीतराग सम्यक्त्व निज शुद्ध आत्माकी अनुभूतिरूप होता है। वह वीतराग चारित्र का अविनाभावी होता है और उसका नाम निश्चयसम्यक्त्व है।

इस प्रकार सम्यक्त्वके निश्चयको सुनकर प्रभाकर भट्ट एक प्रश्न कर रहे हैं, आप बराबर यह कह रहे हैं कि निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि होना सो निश्चय सम्यक्त्व है। यह कई बार कहा गया है और इसमें यह व्याख्यान किया जा रहा है कि वह सम्यक्त्व वीतराग चारित्रका अविनाभावी होता है, तो वीतराग चारित्रका अविनाभावी होना उसे सम्यक्त्व कहते हैं या शुद्ध आत्मतत्त्वकी रुचिके परिणामको सम्यक्त्व कहते हैं? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर दिया जा रहा है कि अपना शुद्ध आत्मस्वरूप उपादेय है, ऐसी रुचिरूप निश्चय सम्यक्त्व गृहस्थावस्थामें तीर्थंकर, परमदेव, राम, पाण्डव आदि महापुरुषोंमें रहता है। तब उनके वीतराग चारित्र नहीं होता है, ऐसा होना है तथा जब सकल संन्यास करके निर्विकल्प समाधि करते हैं तब वीतराग चारित्रका अविनाभावी निश्चयसम्यक्त्व होता है।

इनका परस्परमें विरोध नहीं है। तो असमयपना कैसे हुआ? उस ही प्रश्नको दुहराया जा रहा है। तुम कह रहे हो कि निश्चयसम्यक्त्व गृहस्थावस्थामें होता है, अविरतसम्यक्त्व नामक चतुर्थ गुणस्थानमें भी होता है और कहते हो कि वीतराग चारित्रका अविनाभावी है। सो वीतराग चारित्र होना चौथे गुणस्थानमें कैसे सम्भव है? उत्तर देते हैं कि इन जीवों के शुद्ध आत्माके उपादेयके अनुभवनरूप निश्चय सम्यक्त्व तो है, पर चारित्र-मोहके उदयसे स्थिरता नहीं है, इसलिए असमय कहलाता है। पर निश्चय सम्यक्त्व जगते के साथ अपने स्वरूपकी ओर मुकाब है, इतने अशमें स्वरूपाचरण बोला जाता है। वह चौथे गुणस्थानसे है।

अथवा यों कहो कि सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, उनकी पूर्ति क्रमश होती है। अर्थात् सम्यक्त्वकी पूर्ति पहिले होती है। सम्यग्ज्ञानपूर्ति बादमें होती है और सम्यक्चारित्रकी पूर्ति अन्तमें होता है। सो वे तीनों ही अपने-अपने किन्हीं अंशोंके साथ अविनाभावी हैं। जा रत्नत्रयरूप परिणामन है वह हमारा हितकारी परिणामन है। रत्नत्रय धर्म आत्मासे कहीं अलग नहीं है। मैं किसरूप परिणाम तो मोक्षमार्गी कहलाऊँ और किस रूप परिणाम तो ससारी कहलाऊँ यह सब अपने परिणामन पर निर्भर है। इसलिए जैनसिद्धान्तके आदेशोंमें मौलिक पदार्थ स्वरूपका परिचय कर ले तो उद्धार हो जायेगा। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है,

अपने आपमें परिणमते रहते हैं। विभाव परिणमनमें कोई प्रपदार्थ निमित्त होता है—ऐसा स्वतन्त्रपरिणमन करने वाला अनन्तद्रव्योका समूह है। ऐसा ज्ञान होने पर अन्यपदार्थोंके प्रति मोह ममता परिणाम नहीं होता।

यहां इस प्रकरणमें सरागसम्यक्त्व और विरागसम्यक्त्वका विवरण है। सरागसम्यक्त्व को व्यवहारसम्यक्त्व बताया है और वीतराग सम्यक्त्व को निश्चयसम्यक्त्व बताया है। सम्यक्त्व जहां हुआ सो हुआ। सम्यक्त्वके साथ रागपरिणाम और लगा हो आत्मामें तो उसके संबंधसे सरागसम्यक्त्व कहा जाता है और सम्यक्त्वके साथ यदि राग न लगा हो आत्मामें तो उसे वीतरागसम्यक्त्व कहा जाता है। इस प्रकरणमें वीतराग सम्यक्त्वको तो निश्चयसम्यक्त्व कहा है और सरागसम्यक्त्व को व्यवहार सम्यक्त्व कहा है क्योंकि निश्चय और व्यवहारका प्रयोग मुकाबलेतन भी हुआ करता है।

जैसे अशुद्धनिश्चयसे जीवमें राग है, जीवमें रागपरिणमन है, जीव का है, इसे अशुद्ध निश्चय कहते हैं किन्तु इससे विशिष्ट शुद्धता की दृष्टि पहुंचनेपर अशुद्धनयको जो बताया है, उसे व्यवहार कह दिया जायेगा। और जिस निश्चयपर आ गया है उससे अधिक मर्मका अंतरंग तत्त्व दृष्ट हो तो व्यवहार कह दिया जाता है। एक इस प्रवृत्तिसे तथा परमात्मप्रकाश प्रायोगिक ग्रन्थ होने के कारण ऐसा ध्यान रखकर कि जिस सम्यक्त्वसे उपयोग अनुभव विशद निर्मल निरंतर नहीं कर सकता, वह सम्यक्त्व व्यवहार है और जहां इसका अनुभव उपयोग निरंतर अभीक्षण किया जा सके वह निश्चयसम्यक्त्व है। यह इस अपेक्षासे वर्णन चल रहा है।

ये भरत आदिक पुरुष शुद्ध आत्मासे च्युत होते हुए निर्दोष परमात्मा अरहत सिद्धका स्तवन आदिक करते हैं। चरित्र पुराण आदिक को सुनते हैं और उनके आराधक पुरुषको आचार्य, उपाध्याय साधुओंकी विषयकपाय दुर्व्याप्त आदिसे हटानेके लिए, संसारी स्थितिको छेद करने के लिए ये श्रावक जन पूजा करते हैं, उपासना सेवा करते हैं। इस कारणसे शुभ राग होने से यह सराग सम्यग्दृष्टी होता है। स्वानुभव का सोचा उपाय है कि मैं ज्ञान-मात्र हूं, ऐसा ज्ञानका अनुभव करें, जो कि ज्ञानका शुद्ध कार्य है याने जानन मात्र, इसमें विशिष्ट तर्कणा नहीं होती। विशिष्ट तर्कणाका कारण है रागकी प्रेरणा। इस अविशिष्ट तर्कणज्ञानके द्वारा जो जाननका स्वरूप है वह ज्ञात हो, यह स्वानुभवका अगोच उपाय है। इस स्थितिमें जो शान्ति मिलती है वह आनन्द परिणमन है। उस आनन्दका निमित्तमात्र पाकर भव-भवके बंधे हुए कर्म श्रममें बस्त हो जाते हैं।

ज्ञानानुभवका प्रायोगिक उपाय ज्ञानका ही ज्ञान करना है— ऐसा होनेके लिये व्यवहारमें साधना, प्राणायाम अथवा एक लक्ष्य पर अपनी दृष्टि स्थिर रखना आदि किया जाता है, पर उनका प्रयोजन चित्तको जगह जगह न डुलाकर किसी ओर स्थिर रख लेना है, पर यह चित्त कहा स्थिर हो ? यदि निज सहजस्वभावका परिचय नहीं है। जिनके मनमें जिसकी वासना बनी होगी, उनका वह चित्त स्थिर हो जायेगा, सो वह अस्थिर ही रहेगा। सो इस प्रयोगके यत्न वाले पुरुषको भी मूलभूत निज सहजस्वरूप का ज्ञान परिचय कर लेना चाहिये, ताकि अपने स्वभावमें बैठनेमें साहस लगे। इसके लिये मुख्य प्रयोग है— एकत्व भावनाका चिंतन।

भावनाएँ बारह हैं और उन सभी भावनाओंमें आत्माकी ओर उन्मुखता लानेका यत्न है, फिर भी उन सर्वभावनाओंमें एकत्वभावना भी बड़े महत्त्वकी है। एकत्वभावनामें कितने ही पदार्थोंमें एकत्व दृष्ट होना है। मोटे रूपमें यह मैं अकेला ही सुख दुःख भोगता हूँ, अकेले ही जन्मता हूँ, अकेले ही मरता हूँ, अकेले ही अपने पर वीनती है। जैसे कि लोकव्यवहारमें सभी सोच सकते हैं— इस प्रकारका एकत्व सोचा गया।

उसके और अन्तरमें चलें तो सुख-दुःख, रागद्वेष आदि परिणामन ज्ञानदृष्टिसे दृष्टिगत करते हुये भाया जा रहा है कि लो संकट तो सर्वका यह विकार ही है। इस विकारको यह मैं अकेला ही करता हूँ। जो इस विकारका निमित्तभूत है, वह कर्म भी मानों खड़े-खड़े देखता है, पर मुझसे भिड़कर कुछ करनेकी सामर्थ्य नहीं रखता है और आश्रयभूत पदार्थोंका तो यहा कुछ भी सवन्ध नहीं है— ऐसा यह मैं केवल इन सब परिणामनोंको करता हूँ, भोगता हूँ— ऐसा एकत्व दृष्ट होता है।

जब मैं इनकी असलियत समझ जाता हूँ, इस स्थितिमें भी यह मैं अकेला ही सावधान बनता हूँ, अकेला ही वह मैं एक ज्ञानप्रकाशमें आता हूँ और सर्वविशुद्ध एकत्व तो आत्माका सहजस्वभाव है। मैं सहजस्वभावरूप अपने आपको अनुभवता हूँ, जो कि एकत्वभावनामें परमार्थ ब्रह्म है। इस एकत्वभावनाका तब ध्यान होता है, जब अपना उपयोग किसी बाहरी पदार्थमें न अटके, न आकुलित हो। यह बात बनती है और जैसा-जैसा अपने आपमें प्रवेश हो जाता है, वैसे ही एकत्वभावकी भावनाजन्य शुद्ध आनन्द प्रकट होना है। अपने आपको अकेला सोच लेनेमें कितने संकट दूर हो जाते हैं।

भैया, किन्नीने गालियां दीं, निन्दा की तो भी इन ज्ञानी सतोंमें इतना बल होना है कि यह दो एक तो क्या, सारा जहान भी यदि कुछ

बिरोध करना चाहे तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। वह अपना एकत्व परिणामन करता है और अपने आपमें ही परिणम कर समाप्त हो जाता है। एकत्वभावनाके अतिशयोंको देखिये। बड़े-बड़े अपराध हो जाने पर परमार्थ प्रतिक्रमण तब होता है, दोषोंका शुद्ध निराकरण तब होता है, जब निरपराध सहजस्वभाव अपनेको दृष्ट होता है। इसका अवलोकन करने वालेके 'मिच्छा मे हुक्कड होज' पद ही हैं।

मेरे पाप मिथ्या हो जाएँ, भला बताओ कि क्या ऐसा कह देनेसे पाप मिथ्या हो जायेंगे। जैसे किसीको कुछ कह दिया और अपना ही काम पकड़कर कहता है कि भैया मेरी बात मुझे लौटा दो, वापिस दे दो। यदि मर्म भेदी शब्द कहे गये हैं तो आपके कहने से भी बात लौट नहीं आती है। जब जो परिणमन हुआ, सो हुआ। क्षमा भी हो जाये, मित्रता भी हो जाये, तो यह एक नया परिणमन हुआ है। गुजरी हुई बात उल्टी आ सके— ऐसा नहीं होता है। तो मेरे पाप मिथ्या हो, इस प्रकारके शब्द कह देनेसे पाप मिथ्या नहीं हो जाते, नष्ट नहीं हो जाते, किन्तु निष्पाप केवल जाननस्वरूप सहजरवभावको जब लखा जाता है, तब एतन्मात्र मैं हूँ— इस दृष्टिसे वहा एक अनुपम आशयसे या तका जा रहा है कि यहां तो कोई पाप ही नहीं है। यह पापरहित हैं— ऐसी स्वभावदृष्टि बने, तब की यह चर्चा है। कथनमात्रसे बात उल्टी नहीं हो जाती है। इस दृष्टिमें ऐसा बल प्रकट होता है और एक अनुपम आनन्द अनुभूत होता है कि हम स्थितिके प्रतापसे वे पाप मिथ्या हो जाते हैं, सक्रान्त हो जाते हैं। उनका स्थिति-अनुभाग घट जाता है। यह सब प्रताप हम शुद्ध एकस्वरूपके आलम्बनका है।

भैया, अल्पकालकी शांति तो किन्हीं भी उपायोंसे प्राप्त की जा सकती है किन्तु शाश्वत नित्य परमार्थ शान्ति की प्राप्ति शुद्ध ज्ञानमात्र अपने आपके अनुभवसे प्राप्त होनी है। एकत्वभावनाका सर्वत्र स्थान है और अपने जीवनको इन और वैराग्यमे सुवासित करनेके लिये इन वरह भावन-ओंका यथार्थचिन्तन बहुत बड़ा कायवारी है। जैसे अनित्यभावन का विचार लानीने दिया कि यह सब दृश्यमान जगत् अनित्य है। सब जान रहे हैं कि वित्त शीघ्र है। लो यह नष्ट हो गया, वह नष्ट हो गया, ये नष्ट होते चले जा रहे हैं। बहा तो एक यद ही देखा जा रहा है, मो ठीक है किन्तु अपने लिये अपना नित्य भी कुछ है— ऐसा दृष्टिमें आये बिना अनित्य भावना का प्रयोजन फलीभूत नहीं होता है। सबको अनित्य समझ-समझ पर अथ हम क्या करें, यह मार्ग तो कुछ नहीं मिलता है। सब पदार्थ पर्याय

से अनित्य हैं, किन्तु द्रव्यदृष्टिसे वे सब ध्रुव हैं। यह मैं, आत्मा भी अपने स्वरूपमें ध्रुव हूँ—ऐसा निज नित्यका ज्ञान अन्तरमें बसा हो तो यह अनित्य भावना काम करती है।

अनित्य भावनाका काम क्या है कि नित्यकी ओर मोड़ दे। अनित्य अनित्यमें फस रहा था, विचर रहा था, उनके ही सत्कारमें बस रहा था, सो उन अनित्योंसे हटकर अपने नित्यमें आना यह अनित्यभावन का प्रयोजन है। ज्ञानी सत आचार्यदेवके उपदेश का कुछ इतना ही अनित्यभावनका मर्म न था कि लोगोंको दिखाते रहें कि सब अनित्य है। उनका प्रयोजन निज नित्यतत्त्वमें निवास करानेका है। सो अनित्यसे हटकर नित्यमें अपने आपको पहुँचाया जाये तो हमारी अनित्यभावना कार्यकारिणी होगी। ये बारह भावनाएँ सीधे इस जीवको हितका मार्ग दिखाने वाली हैं और गिरते हुए साहस को बढ़ाने वाली हैं।

अशरण भावनामें तका जा रहा है कि सब कुछ मेरा शरण नहीं है। यों तो घरमें कोई दुःखी पुरुष भी मल्लाता है और कहता है कि तुम कोई मेरे शरण नहीं हो, मा, पिता, पुत्र, स्त्री, मित्र कोई मेरे शरण नहीं। पर इतना देखने मात्रसे व्येयकी पूति तो नहीं होती। शांति और आनन्दका अनुभव हो जाये, सो नहीं होता। जान गए कौन है? सब पराये हैं, सब स्वार्थी हैं, तकते जावो, क्या होता है ऐसे अवलोकनसे और अपने आपको भ्रमा दिया। पर यह भावना उसकी कार्यकारी होती है, जिसको निज शरण का परिचय है, जो उसकी ओर भुक्ता है। अशरणभावनाका प्रयोजन परमार्थ शरणमें ले जाना है। यह सब कुछ कोई मेरा शरण नहीं है क्योंकि परद्रव्य है, इनका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मुझमें नहीं आता है। इनका असर भी मुझमें नहीं आता है।

भैया! किसी द्रव्य का प्रभाव किसी दूसरे द्रव्यपर नहीं पड़ता, क्यों कि वह प्रभावनामक चीज क्या है? द्रव्य तो है नहीं, गुण भी नहीं है क्योंकि गुण अविनाशी होता है। पर्यायका नाम प्रभाव है। प्रभाव बुद्धे परिणामन है। सो यह प्रभाव परिणामने वालेका है या अन्य निमित्त का है। निमित्तका प्रभाव निमित्तमें ही रहा करता है, सम्बन्ध हुआ करता है। उपादानका प्रभाव उपादानमें हुआ करता है। प्रत्येक वस्तुका परिणामन अपने आवारभूत द्रव्यमें होकर वहा ही समाप्त हो जाया करता है। अतः किसी द्रव्यका किसी दूसरे द्रव्यपर प्रभाव नहीं पड़ता, किन्तु उस योग्यता बाला द्रव्य परका निमित्तमात्र पाकर अपने इस प्रभावसे युक्त हो जाता है, परिणत हो जाता है। इसे ही मर्मको शीघ्र प्रकट करने के लिए इस भाषामें बोला

जाता है कि असुक द्रव्य का प्रभाव असुक पर पड़ा है ।

कोई देहान्ती पुरुष किसी बड़े आफीसर मनुष्यके समक्ष पहुंचा, तो वह घबड़ाने लगा, भयभीत हुआ । तो उस देहान्ती पुरुषमें जो यह घबड़ाहट उत्पन्न हुई है— ऐसा जो प्रभाव उस पर पड़ा है, वह प्रभाव उस आफीसर का नहीं है; किन्तु यह पड़ा लिखा न था, इस बातका अनुभव उसे न था, उसे स्वयं अपने आपमें इतनी हिम्मत न थी । सो उसने स्वयं उसे देखकर अपने में विक्षेप बनाकर जैसा किसी बड़ेके प्रति सोचा जा सकता है, विक्षेप बनाकर स्वयं अपने आपमें इस प्रकारका प्रभाव उसने उत्पन्न कर लिया ।

जब समस्त पदार्थोंका परस्परमें अन्यन्ताभाव है तो कोई परद्रव्य मेरे लिये कैसे शरण हो सकता है ? कोई शरण नहीं है । इस अशरण भावना मानने वाले के अन्तरमें अपनी शरणका पना है, तो न्यरिये शरण माने गये पदार्थोंसे हटकर यह परमार्थ शरणमें पहुंचता है ।

भैया, गिरते हुये चरित्रको रोकनेमें समर्थ ज्ञानचल ही है और उस ज्ञानचलमें सीधा, सुगम, साफ तो ज्ञान यह है कि यह सदा ज्ञानमात्र माने जाननका जो स्वरूप है, जो सामान्यतया कार्य है, उसे दृष्टिमें रखते हुये यह में तो गेयल ज्ञानमात्र है— ऐसा अनुभव करें । मैं परिवार वाला हूँ, मैं असुक पोजीशन वाला हूँ, मैं इनने वाल-वस्तुओं वाला हूँ— इस दृष्टिमें तो साक्षुलता भरी हुई है, क्योंकि आश्रय परपदार्थ मिल गया; किन्तु जहां यह श्रद्धा ही हितैषी है, हितनियता है, हितमाता है तो यहां आश्रयता नहीं होती है; किन्तु एक विनिष्ट आनन्द जगता है । जिस आनन्दमें यह सामर्थ्य है कि सव-वस्तुके बांधे हुये धर्म भी छूट सकते हैं— ऐसा वह जिस मूलसे प्रकट होता है, उस मूलको कहते हैं— सत्यत्व । कैसा भी उपद्रव आवे, जिसमें कि जगत्के जीव अपना पक्ष छोड़कर अन्य पथों में भी चलित हो सकें— ऐसी प्रणिष्ट परिस्थितिमें भी सत्यदृष्टि जीव निर्जंक और निर्मय रहता है; क्योंकि उसने अपने आपका एकल विभक्त ज्ञानमात्र अनुभूत कर लिया ।

ऐसा जीव गृहस्थाश्रमोंके बीच भी यदि वर्तन्यमें रहता है, तो उसे इस शरणमें संयन्त्रमें शरण सम्भवता है । यह तब शरण सत्यदृष्टि होता है और जो उनके सम्बन्धकी निश्चयसम्बन्धता संज्ञा है ताकी शरण शरित्तक अधिनामापी निश्चय सम्बन्धता परमार्थमें नापक होनेसे ही है । वस्तुतः तो उनके शरण सम्भव ही है, व्यवहार सम्भव ही है ।

जैसे अरहदास सेठकी कथामें अष्टाह्निकाके दिनों में जब सेठने अपनी कथा सभी सेठानियों को सुनाई तो सब सेठानियोंने कहा ठीक, किन्तु छोटी सेठानीने कहा सब झूठ । सब रानियोंकी और राजाकी कथाएँ हो चुकीं, सबने कहा सही, पर छोटी सेठानीने कहा सब झूठ । ये सब बातें राजा घरके पीछे खड़ा-खड़ा सुन रहा था । जब दिन हुआ, दरबारका समय हुआ तो छोटी सेठानीको बड़े आदरसे पालकी सजाकर बुलाया और पूछा कि आपने यह कैसे कहा था रात्रिमें कि सेठ और सेठानी की ये सम्यक्त्वविषयक सब कथाएँ झूठ हैं । वहाँ सेठानीका चित्त भर आया और कुछ वैराग्यकी वासना विशेष जगी तो वहाँ से ही सब कुछ गहने आदिक वस्त्रोंको छतार कर केवल साड़ी मात्र पहिने हुए वहाँसे चल दी, यह कहते हुए कि सत्य तो यह है ।

तो साधुजनोंकी अन्तरकी समीचीनता निरखने पर वीतराग चारित्र के अविनाभावी इस सम्यक्त्वके परिणामनको जानकर कहा जा रहा है कि निश्चय सम्यक्त्व तो उन निर्विकल्प समाधिमें स्थित पुरुषोंके होता है । अब इसके बाद जीवादिक ६ द्रव्योंके क्रमसे लक्षण कहे जावेंगे । उसमें यहाँ आत्माका लक्षण कहा जाता है ।

मुक्ति-विहृणव गणमभर परमाणु-सहार ।

शियमि जोइय अप्पु मुणि शिञ्चु शिरंजणु भार ॥१८॥

हे योगी ! निश्चय करके तू आत्माको ऐसा जान । कैसा कि मूर्ति विहीन है, रूप रस गंध स्पर्शमयनासे रहित है, ज्ञानमय है, परमआनन्द स्वभाववाला है, नित्य है, निरंजन है—ऐसे इन भावों स्वरूप जीवको तू आत्मा जान ।

पदार्थोंके देखनेकी चार पद्धतिया होती हैं । द्रव्यदृष्टिसे देखना, क्षेत्रदृष्टिसे देखना, कालदृष्टिसे देखना और भाव दृष्टिसे देखना । यहाँ द्रव्यके मायने हैं, पिण्ड, समुदाय या गुण पर्याय वाला । इस समुदाय या पिण्डरूप में एक पुद्गल स्पष्ट दिखा करता है । देखो ना यह पुस्तक है, यह चौकी है, यह घड़ी है, हाथमें लेकर दूसरेको बता सकते हैं । अतः द्रव्यदृष्टिसे पुद्गल का परिचय विशद होता है और क्षेत्रदृष्टिसे आकाशका परिचय विशद है । किसी भी पदार्थके निज प्रदेशका भी वर्णन करें तो चूँ कि प्रदेश कहो या क्षेत्र कहो एक ही बात है । दोनोंका क्षेत्र आत्मामें है, आकाशका क्षेत्र आत्मामें है, पर उन सब द्रव्योंमें क्षेत्रका जब बोध करनेमें उतरते हैं तो आकाशमें स्थित है, अवगाहित है—ऐसी दृष्टि उसकी हो जाती है । क्षेत्रदृष्टि से कैसा सुगम समझमें आता है । कालदृष्टिसे काल-समझमें आता है

अथवा पर्यायदृष्टिसे यह आत्मा समझमें नहीं आता है, किन्तु भावदृष्टिसे यह आत्मा ज्ञात होता है। जो ज्ञान और आनन्द भाव हैं वही तो आत्मा है।

भैया ! इस जीवने अपने को किम्-किम् रूप नहीं माना ? गधा सकर हुआ, उस रूप अपनेको माना ही तो था, वैसा ही आचरण किया था, कीड़ा मकौड़ा हुआ तो उस रूप अपने को माना ही तो था। आज मनुष्य हुए हैं तो प्रायः यह मनुष्य अपनेको किन-किन रूपोंसे मानता है। मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अमुक कुलका हूँ, अमुक जातिका हूँ। कितना अभिमान है ? कितना पर्यायमें अहंकार है ? कोई अपनेको छोटे कुलका नहीं समझ सकता। छोटी श्रेणीका नहीं समझ सकता। जो जिस जातिमें उत्पन्न हुआ वह उस जातिकी प्रशंसा करनेमें लग रहा है। कैसा वासिन् हृदय है ! इन बाह्यतत्त्वोंका कि अनादि अनन्त ध्रुव ज्ञायक स्वभावसय निज प्रभुकी प्रभुताको हूँ नहीं सकते—ऐसा दृष्टिविषय लगा हुआ है।

हम अपने को कैसा माने कि भ्रमटोमें छट मकें उसका सीधा उपाय है कि जहाँ अपना आत्मा यह स्वीकार करले कि लो यह मैं तो गों जाननमात्र हूँ, शरीर भी चिपका है यह भी उपयोगमें न रहे, कहां बैठे हैं यह भी उपयोगमें न रहे, हमको अब इसके बाद क्या काम करना है, हमका भी उपयोग न रहे, केवल ज्ञानमात्र अपने आण्डो जाने, देखे तो ऐसा जानना समझना स्वानुभूतिका सीधा सुगम उपाय है। यह स्वार्थीन काम है, जानन ही तो है। ऐसा अपने स्वरूपका ज्ञान ही हमारी शान्तिका कारण है और जेब सब धर्मके कार्य इस अपने आपके स्वरूपके जाननेके लिए ही किए जाते हैं। ऐसा अपने आपके आत्माका ज्ञान एक बड़े महत्त्व को रखता है।

यह जीव आदिक ६ द्रव्योंसे आत्माका लक्षण रखा जा रहा है। यह सर्व विद्वत्पुनन्तपदार्थोंका समूह है। उन अनन्तपदार्थोंमें जो ऐसे गुण पाये जाते हैं कि जो किसी वर्गमें हों और अन्यमें न हों ऐसे लक्षणोंके द्वारा ६ प्रकारकी जानिया पहिचानी जाती हैं। और उस दृष्टिमें, निद्रान्तमें द्रव्य की संख्या ६ पड़ी गई है। चारुतवमें द्रव्योंकी संख्या ६ नहीं है, किन्तु जानिया ६ हैं। उनमें से प्रथम जीवद्रव्यकी यहां बताया है।

यह आत्मा मूर्तिकतासे रहित है। मूर्तिकता उसे कहते हैं जो रूप, रस, गंध, स्पर्शसय हो, जिससे रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो उसे मूर्तिकता है। यह मूर्तिकता आत्मद्रव्यमें नहीं पाई जाती है। मूर्तिक तो पदार्थतद्रव्य है। मूर्तिकता शुद्धआत्मतत्त्वके विलक्षण तत्त्व है, उस मूर्ति से यह आत्मा रहित है। यह अपने आत्माकी बात चल रही है कि यह मेरा

आत्मा कैसा है ? संसारमें सबसे अधिक प्रिय निज आत्मा है ।

देखो भैया, जन्मसे लेकर बड़ी-बड़ी अवस्था तक अवस्थाके अनुसार वाह यमें कुछ-कुछ प्रिय बनता चला जाता है । जब छोटा बच्चा होता है तो उसे माँ की गाद सबसे अधिक प्रिय चीज है । उसे माँ की गोदसे बढ़कर और कुछ प्रिय नहीं है । उसे कोई भय दिवाये तो माँ की गोद ही चमकी शरण है । बिपत्ति आता है गोदसे । किसी प्रकारका उसे कोई सफ़ट हो तो उसे माँ की गोद ही प्रिय है । जब वह कुछ बड़ा होता है, ४-५ वर्षका हो जाता है, तो उसे खेल-खिलौने प्रिय हो जाते हैं । उसे अब माँ की गोद प्रिय नहीं रहती है । अब उसे खेल-खिलौने प्रिय होते हैं । माँ अपनी गोदमें जबरदस्ती बच्चेको बुलाती है, बेंडालता है, तो बच्चा रोता है और कहता है कि मुझे छोड़ो, अमुक खेल खेलना है । कुछ और बड़ा होता है, १०-१२ वर्षका होता है, तो उसे पढ़ना प्रिय हो जाता है । अच्छे नम्रग आते चाहिये, बढ़िया रिजल्ट निकलना उसे प्रिय हो जाता है । देखो जीवनमें एक भी चीज प्रिय बनकर नहीं रह पाती । और बढ़ा हुआ तो उसे विद्या भी प्रिय नहीं लगती, उसे तो डिग्री प्रिय लगती है । विद्या और डिग्रीमें अन्तर है । जब २०, २२ वर्षका हुआ तो विद्या प्रिय नहीं लगती, मुझे तो डिग्री मिल जानी चाहिये । उसे डिग्री प्रिय हो जाती है । देखो जन्मसे लेकर अब तक कोई एक चीज प्रिय नहीं रही । सर्वप्रथम माँ की गोद प्रिय थी, फिर खेल-खिलौने प्रिय हो गये, तत्पश्चात् विद्या पढ़ना प्रिय हो गया और अब वह विद्यासे भी प्यार नहीं करता, उसे डिग्री प्रिय हो गई ।

अब २५ वर्षका हो गया । डिग्री भी २-१ मिल गई, उनका कई वर्ष सुख भोग लिया, लोगोंने कुछ स्वागत किया, कुछ लोग पासमें बैठने आये । हा, साहब हो गये प्रोफ़ेसर । अब उसे स्त्रीकी धुन लगी । अब उसे सबसे अधिक प्रिय स्त्री है, लेकिन स्त्री प्रिय होने पर द्रव्य बिना तो कुछ काम नहीं चलता और आवश्यकता भी है । त्तो वाले होकर जनसमुदायमें अपने को विशेष धनवान् कहलाने में एक पोजीशन मान लेते हैं । तो तो अब स्त्री से भी हटकर उसे धन प्रिय हो गया । यह जीव किसी एक बात पर अड़कर ही नहीं रहता है कि हमको तो यह प्रिय है और प्रिय ही एकान्तत कुछ नहीं है । कुछ समय गुजरता है तो नई चीज प्रिय हो जाती है और पहिले वालीको छोड़ देता है । अब अच्छी सर्विस भी लग गई । धन भी अच्छा हो गया । अब इसके बाद बहुत दिन तक यदि संतान पैदा नहीं हुई तो धन भी उसे अप्रिय लग रहा है, स्त्री भी अप्रिय है, सब कुछ अप्रिय है । अब उसे बच्चे प्रिय हो गये । तो चलो दो या तीन बच्चे हो गये । उम्र हो गई ४०

४५ वर्षकी। काम अच्छा चल रहा है, नौकरी भी खूब बढ़िया कर रहे हैं।

वे ही बाबू साहब आफिसमें बैठे हैं। टेलीफोन आया, सुनते ही विह्वलता हो गई। क्या घटना हो गई? अभी मालूम हो जायेगा। घबड़ा कर आफिस से चला। जिन सज्जनोंसे मिले बिना न जाता था, आज वे भी अप्रिय हो गए। ५ मिनट बैठता था जहां, वहां २ सेकेंड भी खड़ा न हुआ, घबड़ाता हुआ चला जा रहा है। घर पहुंचा। वहां देखा ओह घर आगसे जल रहा है। फोन यही पहुंचा था कि घरमें आग लग गई है। तुरन्त ही धन निकाला अब धनको छोड़ो, बच्चोंको सबको निकाला, बहुत कुछ तो निकाल लिया पर एक बच्चा रह गया मकानके अन्दर। आग इतनेमें बहुत बढ़ चुकी थी। अब घुसने की हिम्मत नहीं रही। बच्चेका मकान के अन्दर रह जाना बड़ा दुःखदायी था। तो पासमें खड़े हुए किसी दृष्टपुष्ट मनुष्यसे या सिपाहीसे कहता है कि अरे भैया मेरे बच्चेको निकाल दो, हम तुम्हें दस हजार देंगे। देखो अब इतनी उम्र तक क्या क्या प्रिय चीजें छोड़कर कौनसी चीज प्रिय हो गई थी। दो सालका बच्चा था तो मा की गोद प्रिय थी। ४-६ वर्षका हुआ तो खेल खिलौने प्रिय हो गए थे। १०-१२ वर्षका हुआ तो विद्या प्रिय हो गई। २०-२२ वर्षका हुआ तो डिग्री प्रिय हो गई। वे सब खत्म होकर जब २५ वर्षका हो गया तो स्त्री प्रिय हो गई। जब ३०-३५ वर्षका हुआ तो धन प्रिय हो गया। इसके बाद धन भी हटा। अब धनसे अधिक बच्चे प्रिय हो गए। अब उसे अपना बच्चा भी प्यारा नहीं रहा, किन्तु उसे अब अपनी जान प्यारी हो गई। नहीं तो जल्दी आगमें घुस जाये और बच्चे को निकाल ले। तो अब उसे अपनी जान प्रिय हो गई।

इसका रंग देखो, जब से यह मनुष्य पैदा हुआ तबसे यह किन-किन से प्यार करता आया है और छोड़ता आया है? किसी एक जगह पर नहीं टिक सका। लो कुछ दिनों बाद सच्चा ज्ञान जग जाये, वैराग्य हो जाये और भवितव्य उत्तम हो, अपने ज्ञानका भी परिचय हो जाये तो इस साधुतामें अब उसे ज्ञान प्रिय हो गया। जान भी प्रिय नहीं रही। देखिये ना, तभी तो सुकौशल, सुकुमाल, गजकुमार इत्यादि कितने ही महापुरुषोंने मुनिराजने उपसर्ग सहन कर लिया। गजकुमार पर जब उनके स्वसुर ने सर पर सिगड़ी जलाई थी तो गजकुमारमें क्या इतनी हिम्मत न थी कि स्वसुरके २ सुक्के लगाते और फिर आनन्दसे पात्थी मारकर अपना ध्यान करते। पर इतना विकल्प करना भी उस ज्ञानी योगी सतको पसंद न था। वर्तमानमें निर्विकल्प स्थितिके लिए विकल्प करके कोई भविष्यमें निर्विकल्पताकी आशा बनाये तो सफलताके चिन्ह नहीं हैं।

जैसे कोई गृहस्थ सोचता है कि मैं २० हजारकी स्थिति बना लूँ फिर तो और नहीं तो १०० रु० मासिक तो व्याज मिलेगा ही। इतना धन होने पर फिर परवाह नहीं है। फिर सब छोड़कर सत्संगमें ही रहा करूँगा। अच्छा जिनकी इतनी स्थिति है वे सोचते हैं इतना तो क्या ५० हजार अपने पल्ले कर लिए जायें और दो सौ, ढाई सौ रुपया व्याज हो तो सब काम चल जायेगा। फिर आनन्दसे सत्संगका और धर्मका लाभ लेंगे। ऐसी स्थिति पानेके लिए जो ऐसे विकल्प बसाये चले जा रहे हैं। यह इस बातका अनुमान कराता है कि आगे वे यह स्थिति न पा सकेंगे।

यदि इनके आत्महित की तीव्र रुचि है तो वर्तमानमें जो स्थिति है उस स्थितिमें ही अपने विभाग बनाकर जितनेमें अपने गुजारेका काम निकल सकता हो उससे गुजारा करे। इससे भारी प्रगति भी है। इससे विषयोंमें मोह न होगा। यों अब ज्ञानी सत होने पर उसे ज्ञान भी प्रिय नहीं रही, किन्तु ज्ञान प्रिय रहा। तब सबसे प्रिय चीज क्या हुई? ज्ञान। ज्ञान कहो या स्वात्मा कहो एक ही बात है किन्तु आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है। इसी विशेषणको यहां कह रहे हैं कि यह आत्मा ज्ञानमय है। इसका ज्ञान-स्वरूप है। इसमें क्रमका और इन्द्रियोंका कोई व्यवधान नहीं है। अपने स्वरूपको क्रमसे जाननेमें अथवा केवलको जाननेमें कोई कलक नहीं है। स्वरूप मेरा वही है जो प्रभु अरहत देवका है। लोक और अलोकमें प्रकाश करने वाला केवल ज्ञानसे रचा हुआ होने से यह आत्मा ज्ञानमय है।

‘भैया’ बताओ, सबसे प्यारी चीज क्या हुई? अधिक प्रिय चीजका यह लक्षण है कि औरोंको मना करके जिसको चाहा जाये उसको ही समझना चाहिये कि यह सबसे अधिक प्रिय है। देखो इस मनुष्यने मा की गोदको भी मना कर दिया, खेल खिलौनों को भी मना कर दिया, विद्याको भी मना कर दिया, डिप्रियोंको भी मना कर दिया। स्त्रीसे प्यार हटा, धनसे प्यार हटा, बच्चोंसे प्यार हटा, अपनी जानसे भी प्यार हटा और अंतमें प्यार कहा धमा? ज्ञानमें, निज आत्मामें। इससे यह जानना चाहिए कि संसारमें सबसे अधिक प्रिय है वो एक निज आत्मा है। धनके लिए धन कोई नहीं चाहता। आत्माके लिए धन चाहता है अर्थात् आत्मसतोषके लिए आत्मानन्दके लिए धन चाहता है। पुत्रके लिए पुत्र कोई नहीं चाहता किन्तु आत्माके लिए पुत्र चाहता है। अर्थात् जिस स्थितिमें अपना सुख और हित मान रहा है उस स्थितिके लिए पुत्रको चाहता है। सर्वाधिक प्रिय है तो वह ज्ञान ही है। सो यह ज्ञान आत्माका स्वरूप ही है।

यहां अपनी चर्चा चल रही है कि मैं कौन हूँ? अपने आपके घरका

पता न होने पर यह पर-घर फिरता रहा किन्तु इसे कोई सहारा न मिला। सो भैया ! निर्भय और निःशक होकर अपने घरमें ही रहो। ये समस्त परपदार्थ हैं, इनमें उपयोगका जाना पर-घरमें फिरना है। पर-घरमें फिरते हुए अन्नकाल व्यतीत हो गया, निजघरमें यह नहीं आया। परपदार्थोंकी व्यवस्थामें इस जीवने अपना जीवन लगा दिया, पर निजकी व्यवस्था के लिए क्या किया ?

एक बाबू साहब थे। वे व्यवस्थाप्रिय थे। वे एक दिन अपना कमरा सजानेमें लग गए। बड़ा कमरा था। सजाना इसीको कहते हैं कि सफाई रखना, कमसे कम वस्तुवे रखना और यथास्थान रखना। तो बाबू जी व्यवस्था कर रहे थे। जिस स्थान पर जो चीज रख रहे थे उस स्थानपर नाम भी लिखते जाते थे। बढिया भीत पर हुक लगा दिया, हुक पर कोट टांग दिया और उस पर लिख दिया कोट, दूसरे हुक पर कमीज टांग दिया और उस पर लिख दिया कमीज। एक जगह कुर्ता टांग दिया, वहा लिख दिया कुर्ता। इसी प्रकार टोपीकी जगह टोपी लिख दिया, घड़ी की जगह घड़ी लिख दिया। अब उनके लिखनेकी धुन बन गई। चीजोको रखता जाय और लिखता जाये। लिखते-लिखते नौद आ गई। पलंग पर लेट गया और लेटे ही लेटे पाटी पर लिख दिया मैं, याने यहां मैं धरा हू। वहां कोट, वहां कमीज, वहा कुर्ता, ठीक। यहां मैं धरा हू। ऐसी व्यवस्था करते-करते नौद आ गई। सो गए।

जब सुबह ६ बजे जगा तो देखने लगा कि हमारी रखी हुई चीजे ठीक-ठीक रखी हैं या नहीं। कोटकी जगह कोट, ठीक। कमीज की जगह कमीज, ठीक। घड़ीकी जगह घड़ी, ठीक। सब चीजे देखता जाये, ठीक। पर पाटी पर लिखा हुआ देखा “मैं” उसे खोजने लगा। “मैं” न मिला तो छेदों में देखने लगा कि कहीं “मैं” अटक तो न गया हो। वहां न मिला तो पलंगमें एक लाठी लेकर मारा पर “मैं” कहीं फंसा हो तो गिरे। जब किसी तरह “मैं” न मिला तो विह्वल होकर अपने नौकरको बुलाने लगा। अरे मनुवा यहां आ। आ गया, क्या है बाबूजी ? मेरा मैं गुम गया। अब नौकर सोचता है कि ऐसा तो अटपट कभी बाबूजी न बोला करते थे, आज यह हालत है कि इनका “मैं” गुम हो गया। बोला, अरे बाबूजी आपका “मैं” गुम हो गया तो मिल जायेगा आप क्यों परेशान होते हैं ? आप थके हुए हैं, लेटो, आराम करो, चिंता न करो। आपका मैं मिल जायेगा। नौकर पुराना था, उसे विश्वास आ गया नौकर की बात पर सो वह थका था ही, लेट गया। १०-१५ मिनट बाद नौकर कहता है कि देखो अब है “मैं” कि नहीं ?

पलंग पर ही 'मैं' लिखा था, सो उस पलंग पर हाथ फेरा तो उसका 'मैं' मिल गया।

तो भाई बाहरकी व्यवस्था कर ली जाये और अपने अन्तरकी सारी व्यवस्था का कुछ भी ध्यान नहीं रखे, तो उससे पूरा किस प्रकार पड़ेगा ?

अभी एक चर्चा हुई थी कि दार्शनिकताके नाते बड़ी-बड़ी बातें बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। क्या यह एक धुन ही है या वस्तु-कोई सारभूत तत्त्व भी है ? कोई आत्मा ज्ञानमय हो और उसके निरखनेसे आनन्द मिलता हो- ऐसा भी कुछ है क्या ? है। वह चीज जो कुछ है, ज्ञानस्वरूप है। ज्ञानी अपने ज्ञानस्वरूपको ही देखनेमें लगाता है। अज्ञानस्वरूपके जाननेमें तो इसे कुछ हाथ न लगेगा। विकल्प रहेगा, निराशा रहेगी, असतोष होगा, अशांति रहेगी, किन्तु यह ज्ञान जब ज्ञानस्वरूपको निहारे, तब स्वयं अनु-भावात्मक निर्णय हो जाता है। जब हम बहुतसी बातोंका विचार और ध्यान बनाये रहते हैं, तो ज्ञानका जो स्वरूप है, क्या हम उसका विचार ध्यान नहीं बना सकते ?

क्या कहलाता है जानन ? केवल जानन क्या है ? राद्वेष नहीं, केवल अर्थग्रहण। ओह, रागद्वेषकी तरंगोंसे निकलकर केवल जाननस्वरूप को तकनेके लिये घुसते हैं तो वहां ऐसा लगता है कि लो मैं स्वयं बुझा जा रहा हू। यह जानने वाला मैं ही बुझा जा रहा हू। ओह, कोई प्राणोंका व्यामोह ही तो है। आशकासे कहीं मैं ही न समाप्त हो जाऊँ। लौट आता है और कोई सत्यके रुचियां जन अगर वहां बुझते हैं तो बुझने दो, हमें एक जानना है। मैं मात्र जाननके स्वरूपमें प्रवेश करता हू, मैं केवल जाननस्वरूप हू। रागद्वेष, इष्ट-अनिष्ट, संकल्प-विकल्पोंसे रहित इनका एकमात्र जाननहार हू, अभेद-योतिमात्र हू। उसमें कुछ पते वाली, कुछ मालोमाल वाली बात नहीं होती है, वहां तो एकमात्र जाननस्वरूपका अनुभव अथवा परिणामन चलता है।

यह ज्ञान अपनेसे बाहरकी चीजोंको जाननेका उद्यम न करके केवल स्वयंके जाननस्वरूपके जाननेका उद्यम करे तो उसे वह सारभूत परमार्थ शरण उपयोगगत होता है, किन्तु जैसे नमककी डली पर रहने वाली चींटी को जबरदस्ती शक्कर वाली चींटी अपने शक्करके घरमें ले जाये और वह नमक वाली चींटी अपनी चोंचमें नमककी डली दबाकर चले तो शक्करकी जगह बसकर भी उसे रच भी शक्करका स्वाद नहीं आ सकता है। कितना ही पूछे, वह तो स्वाद नमकका ही कहेगी। यदि हिम्मत करके उस डलीको

अलग फेंके, शक्करका स्वाद ले तो उसे मिठासका अनुभव होगा। यों ही विषयकषायों के रुचियाँ जन मन्दिर में जाये और विषयकषाय की डली को अपने उपयोग में बसाकर आयेंगे तो धर्म के स्वादका तो लाभ मिलेगा ही नहीं।

मोही जीवोंको ऐसा श्रद्धान है कि पूजासे मेरा थोड़े ही पूरा पड़ेगा। उनका विश्वास है कि मेरे लिये जिन्होंने धनार्जन किया, उनसे ही तो पूरा पड़ेगा। सो संस्कार ऐसा बस हुआ है, वासना ऐसी पड़ी हुई है कि धर्म के क्षेत्रमें आकर भी गृह और धनकी वासनाको छोड़कर धर्म करनेका साहस न करेगे तो अब बतलाओ कि वह धर्मकी मलक ज्ञानानुभवमें प्रकट कैसे विराजेगी? कुछ धर्मकी बात भी हम कहें सुने, उसकी भी कुछ उत्सुकता रहे और यहांके विषयकषायोंकी डोरको काटना भी न चाहें और दोनों हाथ मुझे लड्डू मिलें—ऐसी सिद्धि कैसे हो सकती है?

भैया, स्वहितके लिये कुछ क्षण तो ऐसा बिताना ही होगा कि जहा सबकी रस्ती कटी हुई हो, केवल ज्ञानमात्रके लिये ही अपनी कमर कसी हुई हो—ऐसा उद्यम केवल ज्ञानका अनुभव चखनेके लिये याने इस प्रयोजनके लिये सर्व कुछ न्यौछावर, सर्व कुछ त्याग कर सकने और केवल निज शुद्ध ज्ञायकस्वरूपकी ही रुचि जग सके तो वहां मलक कैसे न आयेगी? अवश्य आयेगी।

धर्म चाहो तो धर्म मिलेगा और धर्म न चाहो तो अधर्म मिलेगा; पर धर्म अथवा ज्ञानानुभवकी प्राप्ति करनेके लिये हमें बड़ा संन्यास करना होगा और न बन सके तो किसी क्षण अपनी श्रद्धामें तो सर्वका संन्यास कर दो और गुप्त ही गुप्त, गुप्त ही उपायके द्वारा, गुप्तका ही लक्ष्य रखकर गुप्तकी प्राप्ति कर ले, गुप्तरूप से ही देखे तो वहां कैसे संतोष होगा? जो शुद्ध उपलब्धि है, वह देखने, बनाने, सजाने से नहीं होती है, वह तो अपने अन्तर में अपने आपके ही अनुभवमें उत्पन्न होती है॥

यह आत्मा ज्ञानमय है। यह जीव सब चीजोंको प्यारा प्यारा मानकर मुक्तता चला जाता है और नवीन नवीन चीजें इसे प्रिय होती चली जाती हैं। पुरानी छोड़ना नवीनता ग्रहण करना, इस शैलीमें अन्तमें जब ज्ञान तत्त्वको प्राप्त करता है, तब वहां छोड़ना और नवीनपनेकी धुन खत्म हो जाती है; क्योंकि सब कुछ वैभव तो वह ज्ञानपरिणामन है। सर्वविकल्प समाप्त हो जाते हैं, नई-नई चीजोंको प्रिय माननेकी धुनके; किन्तु इस मोही जीवकी कहानी तो देखो कि य शरीर अनादि कालसे पीछे चला आ रहा है, अतिपरिवर्तित हो रहा है; फिर भी इस शरीरमें अवज्ञा नहीं करी

जाती है, यह खेदकी बात है। अपनेको अपनेमें निहारें अपने लिए अपना कार्य करने में — यही एक अध्यात्मका मर्म है। इस आत्मस्वरूपके दर्शन करले तो इसके बाद फिर हमारा मर्म मार्ग हल हो जाता है। यह ज्ञानमय आत्मतत्त्व है।

इसमें आत्माका स्वरूप बताया जा रहा है कि आत्मा ज्ञानमय है। इसमें पहिले यह बताया है कि आत्मा अमूर्त है, जैसे कि आकाश इसकी कोई मूर्ति नहीं है। रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित है। इस प्रकार यह आत्मा भी आकाशकी तरह है, अमूर्तिक है। यदि यह ज्ञान हो कि आत्मा पिण्डरूप है तो आत्माके फिर ज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे यह चौकी घंगरा है, यह पिण्डरूप है। हाथसे उठा सकते हैं, रस सकते हैं। ऐसा ही अगर आत्मा हो तो फिर आत्माके ज्ञान कहां विराजेगा? यह आत्मा अमूर्तिक है और ज्ञानमय है और ज्ञान भी ऐसा है कि न तो ज्ञानमें कोई क्रम है कि इसको जानें, फिर इसको जानें। न इसमें कोई इन्द्रियोंकी आधीनता है। स्वभाव इस ज्ञानका ऐसा है कि सर्व जगतको यह जाने, ऐसे केवलज्ञानसे यह जीव कृपायवश दूर होता है। जीव तो स्वयं ज्ञानस्वरूप है। ज्ञानको छोड़ कर जीवका और कुछ स्वरूप समझमें नहीं आता।

इन्द्रियोंको सयत करके, आखोंको बंद करके कुछ भीतर अपने को देखें तो यह निज आत्मा कैसा मालूम होता है? इसको अगर लम्बाई चौड़ाई से देखें कि यह मैं आत्मा तीन चार हाथका लम्बा हूँ, जितना कि यह शरीर है, ऐसा चौड़ा है तो इससे आत्मा समझमें नहीं आ सकता और जब गों देखेंगे कि यह जाननस्वरूप आत्मा है, केवल जानन ही इसका स्वरूप है, स्वभाव है तो यह समझमें भट आ जायगा कि यह ज्ञानमय है, और केवल ज्ञानमय है। इतना ही नहीं है, किन्तु अनन्त आनन्दस्वभाव वाला है। वीतरागता का जो उत्कृष्ट आनन्द है वही सुख एक अमृत रस है। उसका स्वाद लेने से समता रसमें परिणति हो गई है, ऐसे स्वरूप वाला है, अर्थात् जीव का स्वरूप ज्ञान और आनन्द है।

जैसे तख्तको देखते हो तो क्या दिखता है? रूप कैसा है? लम्बा कितना है? जैसे तत्तमे ये लक्षण पाये जाते हैं ऐसे ही जीवमें कुछ लक्षण तकना चाहें तो वहां मिलेगा ज्ञान और आनन्द। ज्ञान और आनन्दके सिवाय जीवके स्वरूपको जानने का और कोई तरीका नहीं है। निश्चयसे, तुम ऐसा समझो कि यह ज्ञानस्वभावी है और आनन्दस्वभावी है। इस जीव का किसी दूसरे से कुछ सम्बन्ध नहीं है। यह अमधश मानता है कि यह मेरा है, पर वह नहीं है इसका, केवल कल्पना ही करता है।

भैया ! कोई एक सेठ था । वह गरीब हो गया तो उसने सोचा कि कहीं बाहर जाएँ और कमाई कुछ करें । तो हजारों मील दूर वह चला गया । और एक वर्ष के बच्चे को वह घर छोड़कर गया । अकेले गया, वहाँ रोजगार किया । रोजगार अच्छा लग गया । अब उसको १४ वर्ष हो गए । घर न आ पाया । १४ वर्ष बाद उसकी स्त्री ने अपने बेटे से कहा कि अमुक नगरमें तुम्हारे पिताजी रहते हैं-जावो और लिवा लावो । सो बेटा अपने पिताको लिवाने चला और उसी समय सेठ अपने घरको चला । अब रास्ते में एक ही धर्मशालामें दोनों ठहरे पास-पास के कमरेमें । रात्रिका समय था । बच्चेके पेटमें बड़ा दर्द हुआ । अब वह चिल्लाता है, उसकी चिल्लाहटको सुनकर सेठ धर्मशालाके मैनेजरसे कहता है कि इस लड़केको इस धर्मशाला से बाहर निकाल दो, इसकी चिल्लाहटसे हमें नींद नहीं आती है । कुछ देर बादमें उस लड़केका पेट दर्द और बढ़ गया और वहाँ गुजर गया । हार्ट फेल हो गया ।

अब वह सेठ अपने घर गया । तीन दिनके बादमें घर पहुँचा तो स्त्रीसे कहता है कि बच्चा कहा है ? तो स्त्री कहती है कि बच्चा तो तुम्हें ही लिवाने गया है । अब दूढ़ने चला सेठ बच्चेको । तो चलते चलते उसी धर्मशालामें पहुँचा जहाँ ठहरा था । सेठ मैनेजरसे पूछता है कि अमुक नामका बच्चा यहाँ आया था ? उसने रजिस्टरमें देखा तो कहा, हा ५-६ दिन पहिले आया था । कहीं जा रहा था ? वह अपने पिताको लिवाने जा रहा था । अब उसके थोड़ा-थोड़ा ख्याल आने लगा । फिर गया कहां बह ? भाई गया कहां, उसके पेटमें इतना दर्द हुआ कि वह मर गया । अब मरनेका नाम सुनकर वह सेठ बेहोश होकर गिर गया । अब यह बतलावो कि जब लड़का सामने था और आँखों देखता था तब तो उसे दया नहीं आई । तब तो उसे राग न आया । और आज सामने नहीं है, केवल सुन ही रहा है कि उसके दर्द हुआ और मर गया । इतना सुनकर ही वह बेहोश हो गिर पड़ा । तो अब यह बतलावो कि लड़का यदि उसका होता तो देखते ही प्रेम कर लेता, पर कोई किसीका नहीं है । वह तो केवल कल्पनामें आया कि मेरा है । न कल्पनामें आवो तो कुछ नहीं है । अर्थात् कोई किसीका होता नहीं है । सब अपनी-अपनी कल्पना करके और अपनेको कुछ मान करके कि मैं ऐसा हूँ, मेरा यह है सुखी दुखी होना है, पर है किसीका कुछ नहीं ।

जैनसिद्धान्तमें आनन्दका पद पानेकी तरकीब यह बताई कि मोह छोड़ो । भगवान् फी भक्ति वही करता है तो रागद्वेष मोह छोड़ो । भगवान्का उपदेश है कि कोई हमारी कितनी ही भक्ति करे, पर यदि वह रागद्वेष, मोह

नहीं छोड़ सकता तो वह पार नहीं हो सकता है। तो उद्धार तो हमें अपने आप करना है। जैसे इस लालटेनका काम है कि रोशनी हो जाये। सूर्यका काम है कि प्रकाश हो जाये। सूर्य प्रकाशित भी हो जाये लेकिन चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। इसी तरह भगवन् का उपदेश है कि मोह रागद्वेष छोड़ो और इस आत्माकी ओर आओ। यदि रागद्वेष न छोड़ोगे तो आत्माकी ओर न आ सकोगे। तो यहाँ आत्माका स्वरूप बतला रहे हैं इसलिए कि तुम अपना स्वरूप जानकर परधस्तुका तो मोह छोड़ दो और अपने स्वरूप का आदर करो। क्योंकि आदर उसका करना अच्छा होता है जो सदा अपने पास रहे और सुख देवे।

मैया ! ऐसी चीजका नाम बतलावो जो सदा अपने पास रहे और सुख देवे। घर ऐसा नहीं है, धन वैभव ऐसा नहीं है। ज्ञान है ऐसा। ऐसा जो जानन चल रहा है वह भी अपने पास नहीं रहता है। जैसे आज यहाँ धर्मशालामें बैठे हैं तो इस धर्मशालाको जान रहे हैं, इस धर्मशालाका जानन सदा न रहेगा। जो भी जाननकी शक्ति है, जो स्वभाव है वह ज्ञान स्वभाव अपने पास रहेगा। इसलिए उपासना करो तो ज्ञानकी करो। भगवान् के आगे दीपक जलाते हैं तो क्यों जलाते हैं कि एक तो भगवान् को देखकर यह ख्याल करलें कि मेरा स्वरूप ऐसा है जैसा प्रभुका है, और फिर दूसरे दीपकको देखकर ख्याल कर लिया कि जैसे यह दीपक जल रहा है, यह प्रकाशवान् है, इसमें सर्वत्र प्रकाश है, इसी तरह इस मेरे आत्मामें सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञानके सिवाय और कोई स्वरूप नहीं है। ऐसे अमूर्तिक ज्ञानमय और आनन्दघन अपने आत्माको जानो। इसमें छोट-छोट कर विशेषण दिए हैं।

अपने आत्माको जब तक आकाशकी तरह एक शून्यरूपसे न तर्क तब तक ज्ञान और आनन्दका भी अनुभव नहीं हो सकता। कुछ पिण्ड जैसा भीतरमें देखें तो वहाँ न ज्ञानका पता पड़ेगा, न आनन्द का पता पड़ेगा वहाँ एक जड़ना आ जायेगी। इसलिये सर्वप्रथम विशेषण दिया है कि यह आत्मा मूर्तिसे रहित है, आकाश जैसा है, इसे कोई रुकावट नहीं है, यह आत्मा केवल जाननरूप है, आनन्दस्वभावो है। इस आत्माको निरञ्जन तर्को। शरीरसे भी दूर, रागादिक विकारोंसे भी दूर, कर्मोंसे भी दूर—ऐसा निरञ्जन देखो और फिर आत्मा कैसा है कि भावमय है। ऐसे सबसे न्यारे अपने अपने ज्ञानस्वरूपमात्र इस शुद्ध आत्माका ही ध्यान करो और सबको हँव समझो।

अपने जीवनमें एक बात पकड़ कर रह जाओ कि सब चीजें मात्र

जानने देखने लायक हैं, मगर अपना जो ज्ञानस्वरूप है यह ग्रहण करने लायक है क्योंकि इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा न होगा। न स्त्री होगी, न पुत्र होगा, न रिश्तेदार होंगे। ये सब चीजें भिन्न हैं, इन सबको छोड़कर जाना होगा। यहां कोई रक्षा करने वाला नहीं है। मेरी रक्षा तो मेरे ज्ञानसे होगी। कैसा ही दुःख हो, यदि अपने ज्ञानको ठीक बना लिया तो दुःख नहीं होगा और यदि ज्ञानको प्रतिकूल बना लिया तो वह दुःख दूना बढ़ जायेगा। अब जैसे मान लो कि तुम आज भूखे रह गए और ऐसी दृष्टि हो जाये कि इन लोगोंने खूब खाया और हम भूखे रह गए तो इससे चांगुना दुःख बढ़ जायेगा और अगर यह जाना कि रोज-रोज वारहों महीने खाते ही हैं अगर एक दिन न खाया तो क्या होगा? ऐसा सोच लेने से दुःख न होगा। इनके भी तो उपवास है, कल खा लेंगे - ऐसा ज्ञान जगा लेने पर दुःख न रहेगा। कम हो जायेगा दुःख।

इष्ट वियोग हो गया। घरमें जो प्यारा था वह चला गया था कुछ हुआ, और अगर ऐसी दृष्टि बनाली कि वह तो मेरा बड़ा प्यारा था, वह मर गया। क्या किया जाये? अब किसका सहारा मिलेगा, ऐसी कल्पनाएँ बनाते जावो और दुःखी होते जावो। और अगर ऐसा ज्ञान बना लिया कि वह भिन्न ही पदार्थ तो है, मेरा तो कुछ नहीं है। मैं तो केवल अपने स्वरूपमात्र हूँ। आनन्द पाता हूँ तो मैं अपनेस्वरूपमें, रहना हूँ तो अपने स्वरूपमें, विगड़ना हूँ तो अपने में। जो कुछ भी होता है वह सब मुझमें अपने आप ही होता है - ऐसा ज्ञान कर लो तो तो दुःख कम हो जायेगा। क्लेश कैसा भी हो उसको घटना बढ़ाना और मिटाना यह अपने ज्ञान के अंगोंन वान है। सत्सग कहते हो उसे हैं कि जहां ज्ञानके वर्तते रहने का अवसर मिले और हम संकट और दुःखोंसे पार हो सकें और अपने आनन्दरूपमें समा सकें।

इस जगत्में किसे दुःख नहीं हैं बनजावो। जब तक कर्म साथ लगे हैं, दुःखसे कौन दूर है? अरे अमुक स्थितिमें ऐसा कार्य करके दुःख मानत हो तो इस स्थितिको छोड़कर अन्य स्थितिमें जावो। तो वहां दूसरी कसरत करने लगोगे। जब अज्ञानभाव बना हुआ है तो जीव कहीं भा हो वह कसरत करेगा और उसका दुःख बढ़ेगा और स्थिति काढ़े बनी रहे। यदि ज्ञान बात जागलू है, ऐसी स्थिति अपने अन्तरगमें हो तो दुःख महसूस न होगा। दुःख मिटाने के लिए, शांति चाहने के लिए जो दूसराके मनाने के अथवा राजी करने के या दूसरोसे अपने को अच्छा कहलवाने के जायत किए जाते हैं, वे सब व्यर्थ हैं।

देखो भैया। सबसे बड़ा विकट संकट है कि सभी अपनी इज्जतकी

चाह करते हैं। यह तो बल्लवावो कि यशका लोभ बुरी बात है कि नहीं ? बुरी बात है। पैसेका लोभ करो तो कुछ काम देगा, अपने काम आयेगा, पैसा भरेगा और अगर यज्ञ फैल गया तो उस यज्ञसे क्या मिलता है ? लोभ तो किसी भी तरह अच्छा नहीं, वह तो व्यर्थकी चीज है। घबोसे लेकर घूटों तक थोड़े रूपमें या बड़े रूपमें, सभी इस लोभके जालमें आ गए। मनुष्य क्या पशु पक्षी भी अपना अपमान महसूस करते हैं। यदि कोई बैल किसी जाते हुए बैलकी गर्दन हिलाकर जाता हुआ देखले तो वह अपना अपमान महसूस करता है। अपनी ताकत दिखानेके लिए वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके उस बैलके सामने आ जाता है और दोनोंमें लड़ाई छिड़ जाती है। यह अपमानकी बात चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो सबके है।

ये जीव पर्यायबुद्धिके कारण इस लोभमें भ्रमण करते हैं। जिस शरीरमें यह जीव गया उसको ही अपना मान लिया। यह जीव अगर चिड़िया हो गया तो मनुष्यके शरीरको न कुछ देखता है। मनुष्य हो गया तो पशु पक्षी को न कुछ देखता है। पशु पक्षी इस मनुष्य शरीरको न कुछ देखते हैं, दीन हीन देखते हैं। उन्हें तो अपना ही शरीर प्यारा है। तो इस जीवकी यह टेक रह आइ अब तक कि जिस शरीर में गया उसको ही मान लिया कि यह मैं हू। पर है क्या ? केवलज्ञान और आनन्दस्वभाव। शरीर भी छूट जाये। ऐसे ज्ञानानन्दरूपमें तका गया, समस्त वस्तुओंसे न्यारा देखा गया निज शुद्धआत्मा ही उपादेय है और बाकी सभी चीजें हेय हैं, त्यागने योग्य हैं। और यदि नहीं इनसे छूट सकते तो बात तो सच्ची मानते रहो। भीतरमें श्रद्धा ठीक है तो उसका भी फल आपको अच्छा मिलेगा। अब वह कौनसी चीज है जो हेय है, न्यारी है ? उसका वर्णन करते हैं।

पुद्गल छत्विहु मुत्तु वद इयम् अमुत्तु वियाणि ।

धम्माधम्मु विगयठियहं कारणु पभणहि णाणि ॥१६॥

पुद्गलद्रव्य ६ तरहके हैं। अब वे पराई चीजें बतला रहे हैं कि जिनसे अपनेको न्यारा समझता है। वैसे ५ अचेतन पदार्थ हैं—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। सब जानते हैं। देखो जैनसिद्धान्तमें कैसा सूक्ष्मतत्त्वका वर्णन है ? पुद्गल और जीवके बारेमें तो प्रायः सभी जान लेते हैं कि तू यह चीज है, जीव भी कोई चीज है और पुद्गल भी कोई चीज है। चाहे किन्हीं शब्दोंसे कोई कहे, मगर पहिचाने जाते हैं और थोड़ा थोड़ा आकाशके बारेमें भी लोगोंका ख्याल पहुचता है। हां, आकाश ऐसा है। देखो यह जो पोला है, जहां कुछ नहीं है इसीको तो आकाश कहते हैं। सो थोड़ा उस आकाशकी ओर भी दिमाग जाता है; पर धर्म, अधर्म और

कालद्रव्य इनमें किसी की गति नहीं होती। इनमें भी कुछ कुछ कालका न्याय आता है, मगर कालका न्याय आता है समयके रूपसे घंटा दो घंटा हो गया, वर्ष हो गया। उपादानभूत कोई कालद्रव्य है और वह समस्त लोक में एक एक परद्रव्यों पर अवस्थित है, इस रूपसे नहीं जाना जा रहा है। धर्म और अधर्मद्रव्यके बारेमें तो किसीका रंज भी ख्याल नहीं है। पर युक्ति से सोचो बतलाओ तो कुछ अनुमान होता है। ये जीव पुद्गल चलते हैं ना तो जो विभिन्न कार्य होते हैं, अन्य प्रकारके जो परिणामन होते हैं उनमें कुछ न कुछ अन्य पदार्थ कारण है और ऐसा जो गमनका कारण हो वह धर्मद्रव्य है और चलते हुए के ठहरानेका जो कारण हो वह अधर्मद्रव्य है। इस प्रकार द्रव्यके ६ प्रकार हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन ६ द्रव्योंमें से अपने ५ अचेतनोंमें तो हैं ही नहीं। जीव जातिमें हैं, सो इन पांचोंसे तो अत्यन्त न्यारे हैं ही, पर जीव-जीवमें भी प्रत्येक जीव दूसरे जीवसे जुदा सुख है, जुदा है। जुदा अनुभव है, जुदा परिणामन है। सो मैं सब जीवोंसे जुदा हूँ और अपने स्वरूप मात्र हूँ। जो जीवती है वह केवल खुद पर ही जीवती है। ऐसा यह मैं आत्मतत्त्व सबसे न्यारा हूँ। उन्हींकी परद्रव्योंमें पुद्गलद्रव्यकी चर्चा की जा रही है। पुद्गल ६ प्रकार के होते हैं।

कोई पुद्गल तो बहुत मोटे हैं जो धरने उठानेमें आ सकते हैं। जैसे चौकी, लालटेन आदि। इनको धर सकें, उठा सकें इसे तो कहते हैं वादर। यों ही मोटे-मोटे बहुतसे स्थूल पुद्गल ऐसे भी हैं, जो इन पत्थर देलोंकी तरह पूरे पकड़में आ नहीं सकते, मगर छूनेमें आते हैं, रोकनेमें आते हैं। ऐसा है जल। वह वादर है, मोटा जरूर है मगर पत्थरकी तरह मोटा नहीं है। तो कोई पुद्गल ऐसा होता है जो उससे भी धारीक होता है जैसे छाया। यह हाथकी छाया पड़ रही है। क्या बात हो गई? हा, तो यह छाया पड़ गई। यद्यपि यह छाया है, हम इसे देखते हैं मगर कोई पकड़े इसे। अरे! इसे नहीं। यह तो हाथ पकड़ा, छाया तो नहीं पकड़ सके। तो यह छाया तो पानीसे भी पतली है। मगर वह छाया पुद्गल है। अच्छा और ऐसी भी चीजें हैं जो छायासे भी पतली हैं। जैसे रूप, ये पीला, नीला, लाल, सफेद जो रूप हैं, ये जो दिख रहे हैं, शरीर पर दिखता, चौकी पर दिखता, ये जो रूप रंग दिखते हैं ये छायासे भी सूक्ष्म हैं। और इससे भी सूक्ष्म चीजें होती हैं, जैसे कर्म जीवके साथ लगे हैं, पर ये कर्म किसीको दिखते हैं क्या? नहीं दिखते।

बोलते हैं ना भैया! अपने लोग स्तुतियोंमें कि ८ कर्म तुल्यदायी हैं।

उन ८ कर्मोंमें से एक को भी तका है क्या ? ज्ञानावरण किसीको मिला हो तो बतलावो । शायद चलते फिरते कहीं मिल गया हो, वह अत्यन्त सूक्ष्म हैं । पुद्गल ६ प्रकारके हैं । सभी रूप, रस, गंध, स्पर्श करि सहित हैं । ज्ञान नहीं है, आनन्द नहीं है । ये जड़ हैं । इन पुद्गल पदार्थोंमें मोही जीव प्रीति करते हैं । मगर प्रीति करने लायक ये पदार्थ नहीं हैं । इनसे अपना कोई हित नहीं है । अतः पुद्गलकी प्रीति छोड़ो । इन पुद्गल पदार्थोंसे प्रीति छोड़नेमें ही कल्याण है । जिन पुद्गलोंकी प्रीति छोड़ना है उनका यह स्वरूप है कि ये पुद्गल ६ प्रकारके होते हैं । ये सभी पुद्गलतत्त्व इस जीवके लिए हेय हैं, उनको छोड़ो और अपने ज्ञानानन्दस्वरूपको ग्रहण कर लो । जैसा प्रभुका स्वभाव है तैसा ही अपना स्वभाव निरखो, इसीमें ही अपना हित है ।

अपने जीवको सबसे न्यारा तकना । सबसे पृथक् तो यह है स्वयं, मगर स्वयंका जो स्वरूप है उस स्वरूपमें तकना अर्थात् ज्ञानस्वरूप देखना । ज्ञानस्वरूप तब देखा जा सकता है जब अपने को यों तका जाये कि यह जो जानन है, वस यही मैं हूँ ऐसा समझने के लिए समस्त परद्रव्योंसे न्यारा देखना है । वे परद्रव्य क्या क्या हैं ? उनका वर्णन इस दोहेमें हो रहा है । ६ प्रकारके पुद्गल ये जीवसे न्यारे हैं और अमूर्तिक होकर भी धर्म, अधर्म आकाश और कालसे भी न्यारे हैं । जीव वह कहलाता है जो जाने देखे । पुद्गल वह कहलाता है जहा रूप पाया जाये । धर्मद्रव्य वह पदार्थ है जो चलता हो, जीव पुद्गलके गमनका कारण हो । धर्मद्रव्य वह कहलाता है जो चलकर ठहरता हो । जीव पुद्गलके ठहरनेका कारण हो । इन द्रव्योंसे भी यह जीव जुदा है—ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं अर्थात् धीतराग स्वसन्वेदन ज्ञानसे रत पुरुष कहते हैं ।

यद्यपि ब्रह्म घृषभ नारागसहननेकरूपसे पुद्गलद्रव्य मुक्तिके गमन के कालमें व्यवहारसे सहकारी कारण होते हैं तो भी धर्मद्रव्य गतिका सहकारी कारण होता है । यों हम चलते हैं तो अपनी शक्तिसे चलते हैं, किन्तु सब जगह भरे जो धर्मद्रव्य हैं, वे हमारे चलनेमें कारण हैं । यहां सिद्ध भगवान्का दृष्टान्त दिया है कि सिद्ध भगवान् मोक्ष जाते हैं तो वे स्वयं ही चलते हैं, किन्तु उनकी इस गतिका कारण धर्मद्रव्य है । और लोकके उस भागमें ठहर जाता है तो उसका कारण अधर्मद्रव्य है । मुक्त आत्माके प्रदेशों में ये धर्म अधर्म द्रव्य ही एक क्षेत्रमें ठहरते हैं तो भी निश्चयसे दर्शनज्ञान स्वभावात्मक परमात्मासे ये सब भिन्नरूपसे मुक्तिमें विराजे हैं । इस प्रकार ससार-अवस्थामें इन अचेतनके विभिन्न परिणामनोंके कारणभूत जो बाकी ५ प्रकारके द्रव्य हैं, वे द्रव्य हेय कहलाते हैं । सबसे न्यारा समझो । धनसे भी

जुदा, घरसे भी जुदा, परिवारसे जुदा, शरीरसे जुदा, कर्मोंसे जुदा, धर्म अधर्म, आकाश, काल इन पदार्थोंसे भी जुदा और अपने आपके विरुद्ध जो परिणामन हैं, रागादिक विकार हैं उनसे भी न्यारा शुद्ध ज्ञानस्वरूप मात्र अपने आपको अनुभव करो ।

दब्बई सयलई धरि ठियई गियमे जासु वसंति ।

त राहु दब्बु वियाणि तुहु, जिणवर एउ भगंति ॥२०॥

अब आकाशद्रव्यका वर्णन करते हैं कि जिसके उदरमें ये समस्तद्रव्य स्थित हैं, वसते हैं, उसको तुम आकाशद्रव्य जानो—ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं । ये समस्त द्रव्य जो कि ५ जातिके हैं, ये आकाशमें वसते हैं । आकाश आधार है और वे पदार्थ आधेय हैं—जहां ये वसते हैं उसे आकाशद्रव्य कहते हैं और वैसे आकाशमें आकाश है और उन पदार्थोंमें वे पदार्थ हैं । जैसे ये अंगुलियां कहा हैं ? तो देखनेमें ऐसा आयेगा कि आकाशमें हैं, पर ज्ञानी पुरुष जो द्रव्यका स्वरूप जानता है वह यों देखता है कि आकाशमें तो आकाश है और अंगुलीमें अंगुली है । यद्यपि आकाशको छोड़कर अंगुली कहीं बिना आकाशमें नहीं पहुच सकती, फिर भी अंगुली अपने ही स्वरूपमें है, आकाश अपने ही स्वरूपमें है । सो परस्पर एकक्षेत्र रूपसे ये सब फैलते हैं आकाशमें । यह जीव भी ठहरा है आकाशमें, मगर मेरा आत्मा मेरे ही स्वरूपमें है, आकाशके स्वरूपमें नहीं चला गया । साक्षात् उपादेयभूत अनन्त सुख स्वरूप यह परमात्मद्रव्य है । इससे यह आकाश जुदा है । इस कारण यह आकाशद्रव्य भी हेय है । और जैसे आकाशद्रव्य हेय है इसी तरह यह कालद्रव्य भी हेय है । उस कालके स्वरूपके सम्बन्धमें यह दोहा कहा जा रहा है ।

कालु मुणिज्जहि दब्बु तुहु वट्टण लक्खणु एउ ।

रयणहँ रासि विभियण जिम तसु अणु यहँ तह भेउ ॥२१॥

तुम काल उसे मानो जो समस्तद्रव्योंके परिवर्तनमें कारण हो । एक वहन ७ वर्षकी है और एक है १० वर्षकी, तो १० वर्षकी वह बन गई, इसका कारण क्या है कि वह तीन वर्ष पहिले उत्पन्न हुई । तो व्यवहारमें यह छोटा है, यह बड़ा है, यह व्यवहार समयके फेरसे चलता है । यहा से कोई अलीगढ़ जाना चाहता है तो अलीगढ़ १५ मिनटसे पहिले कोई पहुच नहीं सकता, चाहे कितनी ही तेज कार हो, तो १५ मिनट बीते तो अलीगढ़ पहुचे । मनमें इच्छा हुई उसी समय यह शरीर अलीगढ़ पहुच जाये ऐसी बात नहीं हो सकती है । तो समय व्यतीत हुआ यह कालको सिद्ध करता है । सो काल द्रव्य भी हमारे परिवर्तनका कारण है । किन्तु काल अपने स्वरूपमें है और मैं अपने स्वरूपमें हूँ । जिनको पदार्थोंके सच्चे सुखका पता नहीं है, वे मोह

में ही मरे जा रहे हैं। उनके मोह ही लगा हुआ है और जिनको द्रव्यकी स्वरूपनाका परिचय है उनको परिस्थितिवश कुछ भी करना पड़े पर सच्चा ज्ञान जब होगा तो फिर झूठा नहीं पड़ सकता।

जैसे कुछ अधरे उजेलेमें एक रस्सी पड़ी हुई हो और यह भ्रम हो कि यह साप है तब तक तो बड़ा भय लगता है और हिम्मत करके देखा और यह पता पड़ा कि यह तो कोरी रस्सी है। तो जब सही ज्ञान हो गया तो घबड़ाहट खत्म हो गई। फिर कोई ताकत ऐसी नहीं कि उसे घबड़ाहट पैदा करे। कोई कहे कि भले ही तुमने जान लिया कि यह रस्सी है, मगर एक मिनट भी वैसे ही बन जाओ जैसे पहिले घबड़ाते थे। तो वह कैसे वैसे ही घबड़ाये ? उसके तो मिथ्याज्ञान ही नहीं रहा। सम्यग्ज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञान होनेका नाटक अन्तरमें नहीं बन सकता और मिथ्याज्ञान होने पर सम्यग्ज्ञान जैसा विलास अन्तरमें नहीं बन सकता। ज्ञानी जीव मोहकी कला नहीं खेल सकता और अज्ञानी जीव वैराग्यकी कला नहीं खेल सकता। अज्ञानी वैराग्यका भेष बनाए, मुद्रा बनाए मगर अंतरंगमें वैराग्यकी कला नहीं आ मकनी और ज्ञानी जीवको परिस्थितिवश हर बातमें लगना पड़े, राग करना पड़े, पर उसके अन्दर रागकी कला नहीं हो सकती। ज्ञानी अज्ञानका काम नहीं कर सकता और अज्ञानी ज्ञानका काम नहीं कर सकता। अज्ञानी बनकर लाभ कुछ न पावोगे। मोहमें रहकर मिलेगा कुछ नहीं। जीवन ही व्यर्थ जायेगा। इससे मोह न करना, सोई अपनी रक्षा है और मोह करना सोई अपना विगाड है।

भैया ! मोह चाहे धनका हो, चाहे बालकोंका हो, चाहे चार आदमियोंमें शान रखनेका हो चाहे बातका हो कि मुझे ऐसा कह आदि इसलिए ऐसा करके ही रहूंगा अथवा इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, यह मेरे विरुद्ध हो गया आदि किसी प्रकारका मोह हो, इनसे लाभ न पावोगे। ज्ञानी जीवको तो यही सूझता है कि कहीं मेरी ज्ञानदृष्टिका रत्न न लुट जाये। जैसे कोई लोभी पुरुष एक बड़े रत्नकी रक्षाके लिए हजारों रुपया खर्च कर सकता है क्योंकि रत्न मिल रहा है, वह तो सब कुछ त्यागकर श्रम कर सकता है क्योंकि रत्न मिल रहा है। ऐसे ही ज्ञानका लोभी, ज्ञानका रुचिया, मोक्षमागका प्रेमी अपने ज्ञानस्वरूपकी दृष्टिके लिए सबकी उपेक्षा कर देता है। ज्ञानका प्रेमी होना अत्यन्त दुर्लभ परिणति है। यथार्थतया उसे शुद्ध ज्ञानका स्वरूप ही दृष्टिमें चाहिए, अन्य कुछ उसे न चाहिए, दंड प्रत्यय और यत्न होना, यह बहुत हो ऊंचे भावितव्यकी बात है। और गृहस्थावस्थामें जब सामने ही बालक हैं, वैभव है, ठाठ बाट है—ऐसी यह सत्संगति उस सगमें

समझे, राग भी करता जाये, पालन पोषण भी करे और अपने ज्ञानकी रक्षा भी करे, ऐसा महान् पुरुषार्थ हो तो यह बहुत ही बड़े भवितव्यकी बात है।

यह प्रकरण चल रहा है कालद्रव्यका। कालद्रव्य सब वस्तुवोके परिणामनका कारण है। जैसे कि कुम्हारके चाकके नीचे लगी रहने वाली कील उस चाकके परिणामनके परिभ्रमणका कारण है, इसी प्रकार यह कालद्रव्य भी अपने प्रदेशोंपर स्थित पदार्थोंके परिणामनका कारण है। यह कालद्रव्य असंख्यात है। रत्नोंकी राशिकी तरह भिन्न-भिन्न है। ऐसा काल भी इस जीवसे जुदा है। जैसे पुराणोंकी कथावोंमे सारांश यह बताया जाता है कि सब पुराणोंका सार इतना ही है कि परोपकार तो पुण्यका कारण है और दूसरोंको पीडा देना पापका कारण है। इसी प्रकार करुणानुयोग द्रव्यलिङ्गी की समस्त कथावोंका सारांश यह है कि जीव जुदा है और अर्जव जुदा है। इतनी बात समझमें आनी चाहिए। इतना समझनेके लिए आवश्यक धर्म है व्रत विधान है, ध्यान है। सब कुछ इतनेके लिए ही कि मैं जुदा हूँ और दूसरे स्वरूपमात्र हूँ।

एक बार किसी राजाने एक राजा पर चढ़ाई कर दी और उसमें वह जीत गया और इस जीतने में उसके परिवारके सभी लोग मारे गए। जीतने वाले राजाको बहुत अफसोस हुआ कि इतने राज्यके लिए हमने इतना विनाश किया। सो सोचा कि अब मुझे यह राज्य न चाहिए। सोचा कि उस वंशमें कोई बचा हो तो उसको राज्य दिया जाये। ढूँढ़ा कि कोई मिल जाये उस वंशमें। पता लगाते-लगाते मालूम हुआ कि इस राजाका छोटा चचा बचा है, जो श्मशानमें रहता है। श्मशानमें राजा पहुँचा। राजाने प्रणाम करके विनय किया और कहा कि जो आप मांगोगे सो मिलेगा। उसने सोचा कि यह राज्य ही तो मांगेगा ज्यादासे ज्यादा और क्या मागेगा ? सो कह दिया कि जो मांगोगे सो मिलेगा।

वह चचा बोलता है कि हमको तुम ऐसी जवानी दो जिसके बाद बुढ़ापा न आए। अब है क्या दुनियामें कोई ऐसी जवानी जिसके बाद बुढ़ापा न आए ? भले ही बच्चे लोगोंको लगता होगा कि हम बूढ़े न होंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। भले ही कुछ नवयुवकोंको लगता होगा कि बूढ़े तो और लोग हुआ करते हैं, हम बूढ़े न होंगे। पर समय गुजरता है और उन पर खुद बीतती है। आज जो बूढ़े हैं, क्या वे अच्छे न थे बालकसे कभी ? वे भी कभी बालक थे, पर आ गया बुढ़ापा। तो ऐसी जवानी दो जिसके बाद बुढ़ापा न आए। राजा बोलता है कि महाराज ! हम तो यह देनेमें असमर्थ हैं और कुछ मांगें।

पहुंच जावोगे। ऐसा ही मार्ग वताने वाले तीर्थंकर महापुरुष हुए हैं। इस जगत्में अनन्त द्रव्योंका प्रसार है। विश्व कहते किसे हैं? जिसमें अनन्त द्रव्य हो, उसी का नाम विश्व है। उन अनन्त द्रव्योंकी ६ जातियाँ हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें से चार द्रव्य तो सदा स्वभावमें रहते हैं—धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन द्रव्योंमें जन-साधारण को खबर भी नहीं है। विशेष व्यवहारमें आने वाले पदार्थ दो तरह के हैं—जीव और पुद्गल। ये दोनों द्रव्य उपाधि पाकर विगड़ते हैं और उपाधिके अभावसे सुधरते हैं।

हम आप सभी जीव हैं और जो ज्ञानी पुरुष हैं वे भी जीव हैं और जो परमात्मा हुए हैं, वे भी जीव हैं। तीन प्रकारके जीव पाये जाते हैं—बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जिसका उपयोग बाहर की ओर है उसे कहते हैं बहिरात्मा और जिसका उपयोग अंतरकी ओर है उसे कहते हैं अंतरात्मा और जो अन्तरात्मा और बहिरात्माको त्यागकर वीतराग निर्ग्रन्थ साधु होकर घातिया कर्मोंका नाश कर चुके हैं, किन्वा आठों ही कर्मोंका नाश कर चुके हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं। पर जीवमें इन तीनों प्रकारके बननेकी शक्ति है। जो आज परमात्मा हुए हैं वे भी कभी बहिरात्मा थे, अंतरात्मा थे और परमात्मा बने। ये ससारी जीव जो कि बहिरात्मा हैं उनमें अन्तरात्मा और परमात्मा होनेकी सामर्थ्य है। ये जीव हम आप सभी अनादिसे अनेक प्रकारके जन्ममरण पाते हुए, भटकते हुए चले आ रहे हैं। जो पदार्थ हुए हैं वे अनादिसिद्ध हैं। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो किसी भी रूपसे न था और हो गया हो। प्रत्येक पदार्थ अनादिसे ही है और वह अनादि से ही परिणमता चला आ रहा है। हम हैं तब हमारे वह अनेक परिणमन चलते जा रहे हैं।

इन मुसाफिरीका आज हम आपको कुछ समागम मिला है। कुछ तो धर्मका समागम मिला है और कुछ रागद्वेषोंको करनेका भी समागम मिला है, किन्तु ये सभी समागम बिछुड़ जायेंगे। जैसे अपने बुजुर्गोंको बिछुड़ते हुए देखा है। यह रीति सबपर घटित होगी। ये सब बिछुड़ जायेंगे। इस वर्तमान में जो रुचि करते हैं, आसक्ति करते हैं वे विकट अधरे में हैं और इसके फल में उन्हें संसारके क्लेश प्राप्त करना और भटकना बना रहता है। जिन्होंने अपने आपको सभाला, अपने आपको सबसे न्यारा केवलज्ञानमात्र परखा वे तो भव्य जीव हैं, संसारसे तिरने वाले हैं और जिन्होंने सबसे निराले अपने ज्ञानस्वरूपको नहीं परखा, वे कितना ही पुण्यके उदय वाले हों, वैभवके बीचमें हों लेकिन अधरे में हैं। वे शांति नहीं पा सकते हैं। उन्हें मोक्षमार्ग

नहीं मिल सकता है। इस कारण इस मनुष्यपर्यायमें सबसे महान् प्रथम कर्तव्य है अपने आत्मस्वरूपको पहिचानना और अंतरंगसे सबसे विरक्त रहकर अपने आपमें आना। यदि इतना काम कर सके तो मनुष्यजन्म सफल है।

भैया ! धन वगैरह का संचय करनेमें आत्माका परिणाम काम नहीं दे रहा है, किन्तु पूर्वसमयमें जो पुण्य बंध किया उसका उदय काम दे रहा है। तब वर्तमानमें जो कुछ मिला है वह सब मुफ्त मिला है क्योंकि वर्तमान परिणामपर पदार्थोंका संचय निर्भर नहीं है। यह जो पुण्योदयवश वैभव मिला है, निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है। सो उस मिले हुए वैभवको मुफ्तका समझो। आत्माका इसमें कुछ परिणामन नहीं चल रहा है। ये तो पुण्यसे मिले हुए समागम हैं। इनमें पर्यायबुद्धि करनेसे मिलेगा क्या ? केवल पाप ही हाथ लगेगा। चीजें तो जा रही हैं, जायेंगी, मगर मिली हुई चीजोंमें ममता रहनेसे केवल पाप ही हाथ रहता है। और इस भवसे जाने पर केवल पाप ही हाथ रहता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने यह विवेक किया था कि समागमोंके बीच रहते हुए भी समागमोंसे अलिप्त रहे।

अब अपनी-अपनी बात अपनेमें देखो कि इन समागमोंके बीच रहकर अलिप्त रह सकते हैं या नहीं। घरमें जो चार छः जीव आए हैं उन्हें ही तो अपना सब कुछ मानना और जीवों को बिल्कुल गैर समझना, ऐसी जो द्वैत बुद्धि है यह मेरे मोहका परिणाम है। सो मोह करके इस जीवनमें भी देख लिया होगा कि इस समय कुछ हाथ नहीं है इस मोहके फलमें। लेकिन अंतमें भी कुछ न रहेगा।

एक चोर था। वह सोचने लगा कि किसकी चोरी करें। छोटे गरीबों को क्या सताये, चलो राजाके किसी विभागमें पहुँचें। वहाँसे कोई बड़ी चीज चुरा लाये। तो वह चला चोरी करने, पहुँचा राजाके छुड़सालेमें। वहाँ एक से एक बढ़िया घोड़ा खड़े थे। वहाँसे एक सुन्दर घोड़ा चुराकर ले आया और बहुत दूर जाकर एक बाजारमें खड़ा कर दिया बेचनेके लिए। अब घोड़ा तो था ४०० रुपये का और उससे कोई ग्राहक पूछे कि क्या घोड़ा बेचोगे ? कितने का दोगे ? तो वह तिगुने दाम बनाता था। सो जो भी ग्राहक आए, मृत्यु पूछे तो वह १२०० रुपया बताये। इस तरहसे दस ग्राहक निकल गए। ग्यारहवाँ बार एक बहुत पुराना अभ्यस्त चोर, ऐक्सपर्ट चोर आया, जिसका इतना जीवन चोरी करते ही व्यतीत हो गया था, उसने पूछा घोड़ा बेचोगे, बोला हाँ बेचेगे। कितनेमें ? १२०० रुपयेमें। उसे उसकी आवाज से मालूम हो गया कि यह घोड़ा चोरीका है। बोला, इसमें कौनसी कला है

जो इतना मूल्य है ? कहा कि इस घोड़े की चाल इतनी अच्छी है कि इस पर बैठा हुआ पुरुष हिल नहीं सकता है । कहा अच्छा देखें चलाकर, अगर बढ़िया होगा तो हम १२००) ही देंगे । तो वह ऐक्सपर्ट चोर हाथमें एक चवन्नीका मिट्टीका हुक्का लिए था, सो उसने घोड़े वाले से कहा सभालो और यह स्वयं घोड़े पर बँठकर घोड़ेको भगा ले गया । बादमें लौटकर आये वे पुराने ग्राहक । पूछा कि तुम्हारा घोड़ा विक गया । बोला हा विक गया । कितनेमें ? जितनेमें लाये थे उतनेमें विक गया । अरे मुनाफा कुछ नहीं मिला । हा, मुनाफेमें मिला यह चवन्नीका मिट्टीका हुक्का । सो समझो कि जितने समागम मिले हैं वे सब मुपतमें मिले हैं ।

एक बालक रईस घरानेमें पैदा होता है तो बतावो उसने क्या कमाया पर चिना कमाये ही करोड़पति लखपति कहलाता है और जो कुछ उसे मिला है सब मुपत ही तो मिला है । और कोई उससे पूछे अतमे कि मुनाफेमें कुछ मिला है ? तो वह यह बतायेगा कि मुनाफेमें मिला है पाप । चीज कुछ हाथ नहीं आई । समस्त परद्रव्योंका इस आत्मामें अत्यन्तभाव है । कोई वस्तु हाथ नहीं आती । तो यह मनुष्यभव एक आखिरी फैसला होनेका भव है । यह मनुष्य मनुष्यभवमें उत्पन्न हो सकता है, निगोदमें, नर्कमें जा सकता है, तिर्यश्चमें उत्पन्न हो सकता है । मनुष्यको छोड़कर बाकी जीव सब जगह उत्पन्न नहीं हो सकते । किसी को कहा रुकावट है, किसीको कहीं रुकावट है ।

देव मरकर देव नहीं बन सकते, नारकी नहीं बन सकते । नारकी मरकर नारकी नहीं बन सकते, देव नहीं बन सकते । इसी प्रकार और जीवोंमें भी रुकावट है, पर मनुष्य एक ऐसा भव है और मनुष्यमें भी कर्मभूमिया मनुष्य भोगभूमिया मनुष्य तो मरकर पहिले या दूसरे स्वर्गमें देव ही होंगे । उससे सब रुकावट है, पर इस कर्मभूमि मनुष्यको कहीं रुकावट नहीं है । निगोद चला जाये, नारकी हो जाये, देव बन जाये, किसी भी गतिमें चला जाये, मनुष्य हो जाये यह सब कुछ बन सकता है । ऐसी दुर्लभ मनुष्यपर्याय पाकर वहा हम मोक्षका मार्ग भी पा सकते हैं । यदि हमने कुदुम्य और जिनमें मोह है उन-उनका ही खयाल रखा, उनकी ओर ही हम मुख किए रहे, अपने आपका वैभव हमने न समाला तो समझो कि क्या किया ? जैसे कहावत है कि कहा गए थे ? दितली गए थे । बर फितने वर्ष रहे ? बारह वर्ष काम किया । क्या किया ? भाड़ भोंका । अरे भाई भाड़ भोंकनेके लिए दितली कोई जाये तो उसे कोई बुद्धिमान् न कहेगा । अरे भाड़ ही भोंकना था तो पास पड़ोस के देहातमें ही कहीं चले जाते ।

इसी प्रकार कहाँ गये थे ? मनुष्यभवमें आए । कितने वर्ष रहे ? ५० वर्ष रहे । क्या काम किया ? विषय और कषाय किया । अरे तो विषय और कषाय ही करना था तो तिर्यच आदिक भव कहा गए थे ? पशु पक्षी आदिक वनकर कर लेते । इस मनुष्यपर्याय में आकर दो, चार, दस हजार मनुष्यों ने कुछ वाहवाही कर दिया तो प्रथम तो ये वाहवाही करने वाले मनुष्य मायामय हैं, विनाशीक हैं, अशरण हैं, कर्मोंके भारसे दुखी हैं । उनकी वाहवाहीसे मिलेगा क्या ? और फिर यह बतलाओ कि यश और प्रतिष्ठा पानेकी धुनसे तुम्हें लाभ क्या होना है ? चार दिनकी चादनी, फिर अन्धरी रात ।

यह बात कह रहे हैं आपके आत्मकल्याणकी । इसके मायने यह नहीं है कि हम गृहस्थीमें रहकर अपना जीवन एक रुग्ण-सूखा बिताए । धन कमाओ, यश भी रखो, प्रतिष्ठा भी होने दो, सब कुछ हो गृहस्थावस्थामें, पर रात दिनमें से आधा घंटा समय ऐसा भी सबका रहना चाहिए कि जिस समयमें सर्व सकल्प विकल्प त्यागकर इस यशको और वैभवको हेय मानकर सबसे छुट्टी पाकर अपने आपमें वैसे ज्ञानमात्र प्रभुका दर्शन किया करें । बाकी सर्वसमय गृहस्थीमें यही तो किया जाता है— धन कमाना, पालन पोषण करना, यहा वहा की खबर रखना, सारे काम किए जाते हैं, पर आधा घंटा, एक घंटा, १० मिनट, ५ मिनट भी उन चौबीस घंटोंमें ऐसे व्यतीत होने चाहिये कि जिस समय यह अनुभव रहे कि मेरा दूसरा कोई नहीं है, मेरा तो मात्र मैं ही हूँ । यदि ५ मिनटको भी ऐसी भावना जग सके तो रात दिन आपको आकुलताएँ नहीं सतायेंगी ।

भैया ! विपत्तियाँ आयेंगी तो विपत्तियोंके सहन करनेमें ज्ञानाभ्यासके बलसे साहस रहेगा । सम्पदा आ गई तो सम्पदामें फूलकर अंधे बन संकोगे, पर गृहस्थको अपनी शांतिके अर्थ ऐसा चाहिए कि वे अपने आपको सबसे निराला केवल ज्ञान ज्योतिमात्र समझ सकें । सबको अपने उपयोगसे हटा दीजिए । यदि एक ऐसा पुरुषार्थ न रहेगा, आसक्ति बनी रहेगी तो जो ज्ञानमयतत्त्व है, उसका अनुभव न हो सकेगा । और बाहरी बातोंमें रखा क्या है ? किसीने आपको अच्छा कह दिया तो वे परमात्मा तो नहीं हैं, उनके ही हाथोंमें तुम्हारी चोटी नहीं है । तुम्हारे ही सरीखे तो वे भी कर्मोंके भार से दुखी हैं । अपने कल्याणका यत्न करना चाहिए और वह यत्न इतना ही तो है कि अपनेको सबसे न्यारा ज्ञानानन्दस्वरूप अनुभव कर सकें और उसका उपाय एक यही है कि उस १० मिनटमें ऐसा अपने उपयोगकी तैयारी करो कि कोई भी दूसरा पदार्थ मेरे ज्ञानमें आता हो तो उसे अलग कर

दीजिये। जब हमारे ज्ञान-आसनको प्रभु रीता तकेगे, तो वे आकर उस पर विराज जायेंगे और अगर उल्टा लोग ऊपर मचा रहे होंगे तो वहा यह प्रभु तकता भी नहीं है।

इसलिए अपने रात दिनमें १० मिनटमें अपने उपयोगरूपी सिंहासन को बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए, ताकि प्रभु आकर यहा विराजमान हों। ऐसा सकलप करके ऐसा न्याय करनेका कुछ ग्याल आता हो तो उसको अहित जान करके भिन्न जानकर, व्यर्थवा जानकर उसे हटाओ। मत आओ यहा, घरकी याद आती हो तो सबको अपने उपयोगसे हटाओ। हट जाओ यहासे। तुमसे मेरा पूरा न पड़ेगा— ऐसा साहम बन सके तो अपने आपके ज्ञानमें आनन्दमय प्रभु स्थित होगा और स्वयं ही आनन्दका अनुभव करने लगेगा। इस असली आनन्दमें वह सामर्थ्य है कि भव भवके बाधे हुए कर्म क्षण भरमें ही ध्वस्त हो सकते हैं।

हम प्रभु-दरबारमें आते हैं, प्रभुभक्तिमें, दर्शनमें, पूजनमें अपना समय लगाते हैं तो अन्ध्रा है, पर आधा घटा, एक घटा बिल्कुल निर्विघ्न होकर व्यतीत हो, किसी दूसरे आरम्भ परिग्रहकी बात न सोच सके, प्रभुके स्वरूप को अपने ज्ञानको देखें और उस समय अपने स्वरूपमें समता देखें एक-रस होकर सभी परम विश्राम पायें।

देखिए प्रत्येक पदार्थके सम्बन्धमें तीन बातें होती हैं। यह बहुत ध्यान से सुनने की बात है। ज्ञान, अर्थ और शब्द। जैसे चौकी, इसके सम्बन्धमें ३ बातें हैं— ज्ञानचौकी, अर्थचौकी और शब्दचौकी। जो कुछ भी है, वह इन तीन रूपोंमें है। अर्थचौकी तो यह है कि जो चार कोनों वाली है, जो कि सामने रखी है। जिससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं अपनी जगहमें हूँ और यह चौकी अपनी जगह खड़ी है। शब्दचौकी वह है— चौ और की— ऐसे शब्द चाहे फागज पर लिखे जाएं या बोले जाएं। ऐसी चौकीका नाम है शब्दचौकी। मगर ज्ञानचौकी क्या कहलाती है? इस चौकीके सम्बन्धमें जो यह ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञानका नाम है ज्ञानचौकी। अब यह बतलाओ कि हम अर्थचौकी का कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। शब्दचौकी का हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। हम ज्ञानचौकी का ही कुछ कर सकते हैं और ज्ञानचौकीसे ही हमारा सम्बन्ध है। अर्थचौकीसे सबध नहीं है और शब्दचौकीसे सबध नहीं है।

इसी प्रकार प्रत्येक चीजमें लगाते जाओ। पुत्र है जैसे, पुत्र तीन रूपों में है— अर्थपुत्र, शब्दपुत्र और ज्ञानपुत्र। अर्थपुत्र तो वह है जो घरमें रहने वाला है। घर का चेटा तो आपका अर्थपुत्र है। सो वह अर्थपुत्र

आपसे बिल्कुल न्यारा है। आपसे अर्थपुत्र भिन्न जगहमें है। आपका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है और शब्दपुत्र क्या है? कागज पर लिख दिया पु और त्र या मुख से बोल दिया पुत्र। तो यह हुआ शब्दपुत्र। तो शब्दपुत्र भी आपका कुछ नहीं है। जड़ है, पुद्गल है, आपसे कुछ नाता नहीं है, पर अर्थपुत्रके बारेमें जो कल्पना बनायी, यह मेरा है और जो ज्ञान जगत्पुत्रके सम्बन्धमें उसका नाम है ज्ञानपुत्र। आप अर्थपुत्रसे राग कर सकते हैं क्या? नहीं। आपका आत्मा आपके असख्यात प्रदेशमें है। आपका राग आपके आत्मामें ही फैलकर समाप्त होता है। आप अर्थपुत्रमें कुछ नहीं किया करते हैं और शब्दपुत्रमें तो कुछ करते ही नहीं हैं। परपदार्थोंके बारे में जो यह कल्पना होती है, जिसका नाम ज्ञानपुत्र है। आप ज्ञानपुत्रमें ही राग कर सकते हैं। शब्दपुत्रमें राग नहीं कर सकते और अर्थपुत्रमें भी राग नहीं कर सकते।

भगवान्को तीन रूपोंमें निरखो— अर्थभगवान्, शब्दभगवान् और ज्ञानभगवान्। अर्थभगवान् और शब्दभगवान्से आपका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह अपनी जगह पर है, हम अपने प्रदेशोंमें हैं। आप हम यहां चिल्लाते रहें तो उससे उस भगवान् पर कुछ नहीं गुजरता है। वह प्रभु रागमें आकर, अपने उत्तम पदसे आकर हम आप जैसे लटोरे खचोरोको हाथ पकड़ कर तारने नहीं आता है। वह सकल ज्ञेय ज्ञायक और निजानन्दरसलीन है और शब्दभगवान् 'भगवान्' लिखा हो अथवा बोला गया हो तो उस सम्बन्धमें जो हमने ज्ञान बनाया, जो कुछ समझा, वह है मेरा ज्ञानभगवान्। तो हम अर्थभगवान्की भक्ति नहीं करते हैं। वह अन्यत्र है, हम यहां हैं। हम शब्दभगवान्की भी भक्ति नहीं करते हैं, किन्तु ज्ञानभगवान् की भक्ति करते हैं।

भगवान्की मूर्तिके सामने खड़े होकर भी यदि अपने हृदयमें, ज्ञानमें, घर वैभव बसा हुआ हो तो हम वहां किसकी भक्ति कर रहे हैं? ज्ञानकी। ज्ञानपुत्रकी, ज्ञानजड़की भक्ति कर रहे हैं। भगवद् भक्ति नहीं कर रहे हैं। इस कारण जो थोड़े मिनट भी प्रभुकी भक्तिमें आवें तो यथार्थ मायनेमें आवे। अर्थात् उस ज्ञानमें भगवान्के गुण बस रहे हों। उनके गुणोंका स्मरण कर रहे हों— ऐसी शुद्ध स्थितिमें यदि हम रहते हैं तो हमने भगवान् की भक्तिका अन्यथा जो भी बस रहा हो, उसकी पूजा हो रही है। जो हृदयमें बसा हुआ हो, उसकी ही चाह कर रहे हैं। जिनमें मोह बस रहा है, वे खुश रहे— ऐसी बुद्धिसहित पूजा है तो भगवान्को कुछ नहीं चढ़ रहा है, वह उनको ही चढ़ रहा है।

यदि हम अपने २४ घंटों में से आधा घंटा अपना ऐसा समय बनाए कमसे कम कि सत्संग हो, ज्ञानार्जन हो, चिंतन हो, केवल एक आत्मस्वरूप से नाता हो और बाकी सबको भूल जायें- ऐसी तैयारीसे यदि अपने आप को जानें तो हम उत्तरोत्तर मुक्ति निकट पहुँच जायेंगे। ज्ञानार्जन सबसे महान कर्तव्य है। सब कुछ करते हुए भी हम अपने शुद्ध ज्ञानार्जनमें लगे तो इससे ही हम आपकी पात्रता हैं। हम प्रभुके दर्शन तभी कर सकते हैं जब कि हमारी प्रवृत्ति मिथ्यात्व, अन्याय और अभद्र्यसे दूर हो। कुछ मिथ्यात्व अपने हृदयमें बस रहा है और चाहें कि हम ज्ञानकी अनुभूतिमें आवें तो यह कैसे हो सकता है? दूसरे जीवों पर हम अन्याय करते चले जा रहे हैं, दूसरोंका अकल्याण करते चले जा रहे हैं तो हमसे ज्ञानानुभूति नहीं हो सकती है। खानेकी इतनी तीव्र आसक्ति हो कि भद्र्य अभद्र्यका विवेक न कर सके। ऐसी आसक्तिमें ज्ञानका अनुभव नहीं जग सकता है। जब तक ज्ञानका अनुभव न जोगेगा, तब तक आत्माको शांति नहीं मिल सकती। मिथ्यात्व, अन्याय और अभद्र्यका त्याग करो और ज्ञानकी दृष्टि बनानेमें अपना यत्न रखो, यही तुम्हारे हितका उपाय है।

यह जीव अनादिकालसे आहार, भय, मैथुन, परिग्रह-चार सज्ञाओंके चरसे पीड़ित हुआ नाना योनियोंमें भ्रमण कर दुःख भोग रहा है। हम आप इन जीवोंका स्वरूप स्वयं अपने आप कैसा है? इसको यदि समझना चाहें तो सीधे परमात्मप्रभु पर दृष्टि दीजिए। जो परमात्मप्रभुका स्वरूप है, तैसा ही मेरा स्वभाव है, पर क्या हुआ कि यह जीव अपने घरको नहीं पहिचान सका और पराये घरमें आया। इसने कितनी आफतें मचायीं। अपना घर इसके आत्माका निजी क्षेत्र है, जिन प्रदेशोंमें यह आत्मा बसता है। वह समस्त प्रदेश क्षेत्र जीव अस्तिकाय कैसा स्वयं स्वच्छ और उत्कृष्ट है। ऐसे निज घरको न पहिचाननेके कारण परघर अर्थात् परद्रव्योंके प्रदेशमें, क्षेत्र में हम उपयोग लिए फिरते हैं। यही कारण है कि हमने अब तक आकुलताएं सही हैं।

बड़ी दुर्लभतासे यह मनुष्य जीवन पाया है तो यहां आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही वशीभूत रहे। अपने आप अन्तरमें सोच लीजिए कि हमने वैभवको बढ़ाकर क्या काम किया? आहार पशु भी लेते हैं, मनुष्य भी लेते हैं, फर्क यह है कि पशुओंका आहार दुग्धा चौगुना है मनुष्योंकी अपेक्षा, मगर कीमतमें मनुष्योंके आहारमें पशुओंके आहारसे तिगुना चौगुना खर्च है। पशु तो पेट भर जाने के बाद एक चरण भी खानेकी चाह नहीं करते, किन्तु मनुष्य पेट भरनेके बाद भी पता नहीं यह इच्छा कहासे

जगह कर लेती है कि दो आने की चाट खानेकी तो जगह निकल ही आती है।

इस आहारकी इच्छाने मनुष्यको ऐसा विवश कर दिया है कि न तो दिन गिनता, न रात गिनता, न भक्ष्य गिनता, न अभक्ष्य गिनता और न एक बार दो बार गिनता, न दस बार गिनता। कोई बारोंकी गिनती भी नहीं। इस तरह आसक्त होकर आहारके लिए मनुष्य दूट पड़ता है। कहा तो इस जीवका स्वभाव निराहार रहना है, आहार इसके स्वभावमे ही नहीं है और कहा आहारकी इनती तीव्र आसक्ति वासनाएँ हैं कि वही जीवनका एक लक्ष्य बना लिया। यह तो आहारसंज्ञाके सम्बन्धमे मनुष्योंकी हालत है। हा, आहार किए बिना चलती नहीं है, पर तब तो कहें कि कितने बार भोजन करनेमें हम जिन्दा रह सकते हैं? कल्पनाओंका तो कुछ ठिकाना नहीं। कोई कह सकता है कि अजी मेरी तो चार बार खाये बिना नहीं चलती, ६ बार खाये बिना नहीं चलती। और सही मायने मे देखो तो एक बार खाने से जीवन चलता है। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार कुछ तो तब रखिये पर इस मनुष्यने न बारोंका ख्याल है और न भक्ष्याभक्ष्यका ख्याल रखा है, न दिन रात का ख्याल रखा है।

व्यवहारमे कोई एक ऐसी विलक्षण बात भी लगा रखी है कि इसके लिए सम्मान चाहिए। छोटेसे भी छोटा पुरुष हो असन्मानसे भोजन करना नहीं चाहता। सन्मानपूर्वक रुखा सूखा भोजन भी कितना मनोरम लगता है। तो मालूम होता है कि खाना कोई बहुत हल्की बात है, जिसका संतुलन करने के लिए बड़े सन्मानकी आवश्यकता होती है। तो सन्मानके व्यवहार की और खाना जैसी कितनी तुच्छ बात है? आहारकी बात देखो, जिसे विवश होकर करना चाहिए उसे स्वच्छन्दतापूर्वक किया जाये तो इसमें हम लोगोंको आगेका मार्ग सही नहीं मिल सकता।

जैनधर्म पालनेमें व्यवहारमें प्रथम ही तीन बातें बताई गई हैं। देव दर्शन करना, रात्रिभोजन न करना और जल छानकर पीना। देवदर्शन करना हृदयमे पवित्रताका उपाय मिला। मन स्वच्छ रहेगा तो हमारा व्यवहार भी उत्तम रहेगा। दिनको भी खाया, रात्रिको भी खाया, खाने से विराम न लिया तो ऐसी स्थितिमें आत्मध्यानकी पात्रता नहीं रहती और विशेषतया रात्रिमें भक्षण करनेसे पात्रता रहती ही नहीं और अहिंसात्रा भी नहीं पलता है। जल छानकर पीने से सर्व अभक्ष्य चीजोंका त्याग स्वतः आ गया। यह प्रवृत्ति थी जैनसिद्धान्तमे व्यवहारमार्गमें सबसे पहिले। हम इस ओर यदि उपेक्षा कर जायें तो हमारे आगेकी संतान तो और विशेष उपेक्षा करके

इससे फिक्कल अन्नभिन्न हो जायेगी।

देखिये गुग्गुलु हाथमे ग्राम लेते हुए फोटो कैमरासे लिया जाये। गुग्गुलु में फौर दे रहा हो तो जिनना खराब फोटो होगा। एक राते हुए और न ग्याते हुए दोनों आदमियोंकी फोटोमे तुलना करो तो आपको कौनसी फोटो सुन्दर लगती है और कौनसी फोटो असुन्दर लगती है? खाने जैसी चीज बहुत कम बार हो और वह भी विवेकपूर्ण हो, अभिप्रेत त्यागपूर्वक हो। अभिप्रेत त्यागमे और अधिक त्याग न हो सके, खराब चीजोंका तो त्याग करना ही चाहिये। दो एक चीजें तो ऐसी हैं कि जिनका नाम लेनेमें सकोच होता है। ऐसी चीजोंमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। वे कुछ चीजें ऐसी हैं जो धृष्ट करने योग्य नहीं हैं। खैर, उनका नाम ले ही ले जैसे शराब, मांस इत्यादि। ये चीजें धृष्ट करने योग्य भी नहीं, अगर अपन लोगोंमें एक दो की ऐसी प्रवृत्ति हो तो प्रेमपूर्वक उन्हें समझावो। अपन वीतराग प्रभुकी संतान हैं। उनकी परम्परासे चले आगे हुए हैं। अपना व्यवहार शुद्ध और निर्दोष होना चाहिए। कितने दिनोंकी यह चमर है? थोड़े दिनोंका सब मामला है। इसमें भी न चेतें तो फिर ठिकाने क्या आवोगे? हमारे जीवनका अगला आधा समय तो पड़तानेमें ही व्यतीत होता है। यह बड़ा अच्छा समय मिला है। ऐसे समयमें अपन लोगोंको विवेक रखना चाहिए।

एक किम्बदन्ती है कि ब्रह्माने चार जीव बनाए उल्लू, कुत्ता, गधा और मनुष्य। सबको ४०, ४० वर्षकी उमर दी। उल्लूसे कहा जावो तुम्हें पैदा किया। उल्लू बोला, महाराज मेरा काम क्या है? अजी! अंधे घने बैठे रहना, जो कुछ मिल जाये सो खा लेना और मतोप करना। बोला, महाराज बुरा काम दिया। उम्र कितनी है? ४० वर्ष। ४० वर्ष तो महाराज बहुत हैं, और नहीं तो उम्र तो कम कर दो। अच्छा तुम्हारी आधी उम्र कर दी। आधी काटकर तिजोरीमें रखली। ऐसा कोई ब्रह्मा था ऐसा रयाल न करो, इसमें रहस्य बताया गया है। एक कथा है चलती फिरती। फिर कुत्तेसे कहा जावो पैदा किया। महाराज काम क्या है? जो तुम्हें रोटीका टुकड़ा दे दे उसकी भक्ति करना, चाकरी करना, यही तेरा काम है। महाराज, उम्र कितनी है? चालीस वर्ष। उम्र तो कम कर दो। अच्छा तेरी आधी उम्र कर दी। बीस वर्ष काटकर तिजोरीमें रख लिया। फिर गधेसे कहा जावो पैदा किया। महाराज, काम क्या? दूसरोंका बोझ लादना और जो रूखा सूखा भुस मिल जाये सो खा लेना। काम तो महाराज बुरा है। उम्र महाराज कितनी? ४० वर्ष। उम्र तो महाराज बहुत कर दिया। अच्छा तुम्हारी उम्र आधी रख दिया। २० वर्ष तिजोरीमें रख लिया। अब बच गई ६० वर्षकी उम्र। अब

मनुष्यसे कहा जावो तुम्हें पैदा किया। महाराज मेरा काम क्या होगा ? देखो खेलना, पढ़ना, विवाह करना, बच्चे खिलाना और पशुबो पर, पक्षियों पर और मनुष्यों पर राज्य करना। अच्छा महाराज बढ़िया काम दिया। उम्र कितनी है ? ४० वर्ष। महाराज उम्र बहुत कम है, बढ़ा दीजिए। अरे जावो, बस, मत बढ़ावा उमर। वह हठ करने लगा। ब्रह्माने कहा अच्छा देखता हू। अगर तिजोरीमें उमर बच रही होगी सो दे दूंगा। देखा तो निकल आई ६० वर्षकी उमर तीनोंकी कटी हुई। ब्रह्माने कहा लो, तेरा काम बन गया, ६० वर्षकी उम्र और ले लीजिए।

अब हो गया मनुष्य १०० वर्ष का। तो ४० वर्ष तक तो ईमानदारीकी उमर है सो खूब मौजसे रहे। केवल एक रहस्य पर जाना, कुत्ता और गधों पर न जाना। बादमें २० वर्षकी उमर गधे की काटी हुई मिली, सो लड़कीका विवाह होगा, खर्चा अधिक होगा, लड़के को पढ़ाया, लड़कीको पढ़ाया। यहां बड़ा भागा। गधेका जैसा बोझा ढोने लगा। इधर उधर जाने लगा और रूखा सूखा टाइम गैरटाइम खाने को मिलता, जल्दी खाया फिर भगे, यों ६० वर्ष बीत गए। अब हो गए लड़के बड़े, काम सभालने वाले लड़के हो गए और यह हो गए रिटायर। लो अब वह हो गया बहू बेटोंके आधीन। देहातों में ऐसा ही होता है। शहरोंमें तो ऐसा होता है कि जिसके नाम जायदाद है उसकी कदर है, मगर देहातोंमें जायदाद नहीं चला करती। वहा तो लड़के बड़े हो गए तो बाप लड़कोंके आधीन हो गया। तो अब तो वह हो गया रिटायर। ६० वर्ष व्यतीत हो गए, कुत्ते की उमर आ गई। सो जिस लड़केने खिलाया उसीके गीत गाने लगे। अब आंखोंसे कम दीखता है, कानों से सुनाई कम पड़ता है, चलते नहीं बनता है, किसी बहूको खिला दिया तो कुछ खाने को मिल गया। जो कुछ मिल गया सूखा रूखा खा लिया और उसीमें संतोष किया। यह आ गई ना उल्लूकी उमर, सो एक स्थान पर अंधे बने बैठे हैं। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया, खा लिया।

इसमें ग्रहण करनेकी बात बेशक इतनी है कि हम अपनी उम्रमें जल्दी जल्दी चेत जायें तब तो हमारा भला है अन्यथा समर्थ हालतमें हमने विवेक न बनाया तो क्या हालत होगी ? असमर्थ हालतमें वही अपनी प्रगति करता है जिसने समर्थ हालतमें की। यदि कोई मनुष्य समर्थ उम्रमें तृष्णा और मोह ही किये जाता है तो बुढ़ापेमें तृष्णा मोह बड़ जाता है। हमने कर्तव्य मुख्यरूपसे दो ही हैं। एक प्रभुकी भक्ति और दूसरे आत्माकी उपासना। और कोई तीसरा काम किसी को भी करने का नहीं पडा है। यो तो बहुतसे काम है, पर जहां आत्मशान्तिका मार्ग मिले ऐसे कार्य दो ही हैं।

उन दो में मुख्य तो आत्मउपासना है और आत्मउपासनाकी इच्छा वाले पुरुषोंको मेढ़ स्थित रहने पर प्रभुभक्ति होती ही है। व्यवहार से पञ्चपरम-गुरुका शरण है और निश्चयसे अपने आपके आत्माका शरण है। आत्म-उपासनाका अर्थ है कि अपने आपका ऐसा अनुभव करो कि यह मैं केवल ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ। उपयोगसे तो इतना यह अपनेको चाहे नानारूप अनुभव करले, चाहे एकरूप अनुभव करले। दोतो बातें कर सकता है। तो यह अपने को नानारूप अनुभव करता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं ऐसी प्रतिष्ठा वाला हूँ, मैं अमुक नाम वाला हूँ, किसी भी रूप नाना अनुभव करे तो उसमें अपने प्रभुका स्वरूप ढक जाता है। प्रभुका दर्शन नहीं होता है।

यदि अपनेको एक ही रूप अनुभव किया, मैं ज्ञानमात्र हूँ, केवल ज्ञानमात्र अपनेको माना तो इससे अपने प्रभुके दर्शन होते हैं। प्रभुका अर्थ है उत्कृष्ट ज्ञानानन्दस्वरूप। उत्कृष्ट ज्ञानानन्दका जो स्वरूप है, वह अनुभवमें उतरता है और यही स्थिति आनन्दकी है। बाकी सब परावलम्बी स्थितियाँ केवल आसक्तिके लिए हैं। परिवारसे राग करके किसका पूरा पड़ा ? बड़े पुरुषोंके भी चरित्र देखो कि उन्होंने अपने जीवनमें राज्य भी किया, प्रतिष्ठा भी बढ़ाई, परिवारसे प्रेम रहा, पर अन्तमें विलुडना ही सब को पड़ा। चाहे वह तीर्थकरका घर ना हो, चाहे किसी अन्य महापुरुषका घराना हो, किन्तु विलुडना सबको पड़ा। कोई साधु दनकर चला गया तो कोई भोगोंमें रमरुच चल बसा, पर सदा किन्हीं का साथ नहीं रहा। इन समागमोंसे मिले हुए पदार्थोंसे किसीका साथ न रहेगा। सब विलुड जाएंगे, कोई काम न आयेगा।

जब सब विलुड होंगे ही तो इन पदार्थोंका सकल विकल्प करके पाप बसाकर विकल्प क्यों किया जाए ? केवल अपनी दृष्टि की जाए। हम ऐसा वातावरण रखे न्यायका कि जिससे हम अपने आत्माका अनुभव करनेके योग्य बने रहें। अन्याय करनेमें भी पात्रता नहीं रहती, जिससे हम अपने आपके और प्रभुके अनुरागी बन सकें। चरित्रवान् पुरुषोंको, शुद्ध श्रद्धावान् पुरुषोंको, न्यायनीतिवान् पुरुषोंको कोई सकट भी आ जाए तो उसमें भी ये प्रसन्न रहते हैं। मैंने कुछ न कमाया तो गँवार तो नहीं। और न्याय नीति से रहित होकर लाखोंका वैभव संचित कर लें तो भी उन्हें प्रसन्नता नहीं रहती, शांति नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। सब कुछ जो मिला है उसे जोड़ा है। उससे आत्मामें न ज्ञान आता है और न आनन्द आता है। ऐसी कमाई को कमाई नहीं कहते। कमाई तो कम आई

है। कमानेका अर्थ है कम आना। सवि-विच्छेद कर लीजिए। असली कमाई तो वही है कि जो मनुष्यभव मिला है, उसकी रक्षा कर लीजिए।

मनुष्यका चारित्र और श्रद्धान् यदि प्रबल है तो कर्मोंके उदयसे अनेक ठेकरे भी मिले तो भी उसकी प्रसन्नताको कोई छीन नहीं सकता। दूसरो पर आफत ढाकर, दूसरोंको पीड़ित करके अथवा अपनी अनीति का विषय बनाकर और कुछ लौकिक विभूतिमें हम बड़ भी जाए तो भी जीवनमें संतोष पाना तो दूर रहा, दिल चुम्मा बुम्मासा रहता है, क्योंकि हमने अपना शुद्ध निधान खो दिया। इसलिए वैभव से भी बढ़कर अपने श्रद्धान् और चारित्र को तुम जानों। श्रद्धान् कैसा हो ? इसकी कई सीढ़िया हैं। हमारा देव शास्त्र गुरुके प्रति श्रद्धान् होना चाहिए।

मेरा अतिम विकास जो हो सकता है, वह है अरहत सिद्धदेव। मेरे संतोषके लिए कोई आदर्शरूप है तो वह है परमात्मप्रभु। उसके सिवाय अन्य के लिए देवरूपमें मेरे हृदयमें स्थान नहीं है।-हमारा दृढ श्रद्धान् हो, जहा वस्तु मिल सकती है। धन चाहिए तो धनिकका श्रद्धान् चाहिए और यदि संतोष चाहिए, आनन्द चाहिए, निर्मलता, स्वच्छता, परमपद चाहिए, अपना सर्वस्व चाहिए तो उसमें जो उत्कृष्ट है, अरहंत और सिद्धदेव, ज्ञानानन्दमय परमात्मा उसकी ही भक्ति चाहिए। देवभक्ति, देवश्रद्धान् दूसरे शास्त्र श्रद्धान् ऐसा देव बननेका उपाय जहां कहा गया है, उन वचनोंका आदर करना, यह ही वचन हितकारी है, सत्य है। यह हुआ शास्त्रका श्रद्धान्। और गुरु वह है जो देव बननेके उपायमें लग रहा हो अर्थात् जो सहज वैराग्य और ज्ञानमें बढ रहा हो, जिसको ससारकी मायासे कोई प्रयोजन नहीं है, जो केवल ज्ञानानन्दस्वरूप पर ही मुग्व है, उसका श्रद्धान् करिए।

आत्म-उपासक महान् आत्मगुरु कहलाता है-ऐसे गुरुओंके सत्संगसे ही मेरा हित हो सकता है। यों देव शास्त्रगुरुका श्रद्धान् चाहिए और इस श्रद्धान्का प्रयोजन है कि हम भी उस वैभवको प्राप्त करें। उसका उपाय है भेदविज्ञान। इसके लिए आत्मा और अनात्माके स्वरूपका श्रद्धान् चाहिए। यह ज्ञानानन्द मात्र तो मैं हूँ और ये धन दौलत, मकान सर्वरागादिक विकार ये सब आपसे न्यारे हैं। यों आत्मा और अनात्मा का श्रद्धान् चाहिए। फिर इसके बाद समस्त आत्माओंका विकल्प तोड़कर केवल ज्ञानस्वरूप ही मेरी दृष्टिमें रहे-ऐसी समाधि चाहिए। यदि यह मेरा पुरुषार्थ मेरेसे बन सके तो यह दुर्लभ जीवन हमारा सफल है अन्यथा आहार, निद्रा, भय, मैथुनमें रहे तो पशुसे हमारी विशेषता कुछ नहीं है। आहारकी घात तो कही ही गयी थी।

निद्राकी बात देखो कि पशु जल्दी जग जाते हैं, पर मनुष्यको जगाने के लिए एलार्म घड़ी चाहिए और फिर थोड़ी घण्टी बजनी चाहिए। इतने पर भी न जगे तो झकझोर कर उठानेकी जरूरत पड़ती है। निद्रामें भी मनुष्य पशुसे गया बीता है। भयकी बात देखो कि जब पशुओं पर डण्डे लगते हैं, तब उन्हें भय लगता है, पर इन मनुष्योंको तो सम्पदा भी मिली, तब भी निरन्तर भय रहता है। कैसे-कैसे कानून बन रहे हैं ? यह धन रहेगा या न रहेगा ? कैसे-कैसे चीजों पर कण्ट्रोल हो रहा है ? कहीं स्वामित्व मेरा नष्ट न कर दिया जाए ? और जमींदारी मिटनेके बाद भय और बढ़ रहा है, पर पशुओंको कहां इतना भय है ? भयमें पशुओंसे भी गए बीते मनुष्य हो रहे हैं।

मैथुनकी बात सब जानते हैं। पशुओंके बारहों महीन कामविकार नहीं जागता है। उन सबके ऋतुबंधी रहती है। पर मनुष्य तो बारहों माह कामविकार करते हैं।

एक ज्ञानस्वरूप निज भगवान्की श्रद्धा नहीं की, इसकी उपासना नहीं की तो हमारा जन्म पशुओंसे अच्छा है, यह कोई नहीं कह सकता। कवियोंने बताया है कि 'धर्मेण हीनं पशुभिः समानं'। धर्मसे रहित मनुष्य पशुके समान है। कवि मनुष्य था, इसलिए मनुष्यका पक्ष लिया है, पर यथार्थसे बिना धर्मके मनुष्य पशुसे भी गया बीता है। आप ही कहो कि पशुसे भी गया बीता है या नहीं ? अच्छा सुनिप-धर्मरहित मनुष्य पशुसे भी हीन है, क्योंकि मनुष्योंकी पशुओंसे उपमा दी जाती है। इसका स्वर कोयलके समान है, इसकी कमर सिंहके समान है, इसकी चाल हसकी तरह है, इसकी नाक सुबाकी तरह है। तो यह बतलाओ कि जिसकी उपमा दी जाती है। वह बड़ा है या जिसके लिए उपमा दी जाए वह बड़ा है। जिससे उपमा दी जाए, वही बड़ा है।

धर्मका यानि आत्मदृष्टिका व प्रभु भक्तिका और जीवोंके परोपकारका हिसाब यदि हटा दिया जाए और फिर मनुष्य और पशुकी तुलना की जाए तो हम मनुष्योंको पशुओंसे बढ़कर नहीं पा सकते हैं। हमारी श्रेष्ठता और सफलता ज्ञानार्जनमें, धर्मदृष्टिमें, तत्त्वचिंतनमें, ज्ञानानुभवमें, सब जीवोंके स्वरूपमें, एकरस मिलाकर फैल जानेमें हम लोगोकी सफलता है। हमें बड़ा काम करनेको पड़ा है। ससारके अन्दर मोही प्राणियोंको देखकर हम उनका आदर करने लग जाते हैं। सो उनको न तर्कें, हम आप आदर्श सत्ताको तर्कें या अपनेको देखें। यहा बोर्दिंगसे काम न चलेगा। अनन्त जीवोंसे भी बढ़ कर एक ज्ञानी पुरुष होता है। उस ज्ञानी विरक्तका बोट लें। उन अनन्त

मोही जीवोंका चोट न लें। यह अधेरनगरी है, यहां मोहियोंकी चोटसे काम न चलेगा।

कहते हैं ना कि 'अधेर नगरी बेवकूफ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा।' पहुच गए गुरु शिष्य अधेरनगरीमे। गुरुने शिष्यको भेजा कुछ खानेका सामान लेने। वह गया, पूछा कि आटा क्या भाव ? टके सेर। भाजी क्या भाव ? टके सेर। उसने सोचा कि बहुत अच्छा बाजार हैं। टके सेर मिठाई बिकती हैं तो मिठाई ही क्यों न खाये ? तो खूब मिठाई ले आया। स्वयंने खाया और गुरुजी को खिलाया। गुरुजीसे कहा कि महार ज इस नगरीमें ६ महीने ठहर जाओ। यहां रहकर खूब मिठाई खाकर मोटे हो जाओगे। गुरुजीने कहा यहा मत ठहरो, यह अधेरनगरी है। लेकिन उसकी हठसे ठहर गए।

कई दिनोंके बाद एक ऐसा मामला फंसा कि एक बाबू साहबने न्यायालयमें एक केस दायरकर दिया। सेठके विरुद्ध मामला किया कि सड़क के दूसरे किनारेसे बाबूजी जा रहे थे और कोई ४० फुट दूसरे किनारे पर एक मकानकी ईंट खिसक गई। सो मुकदमा दायर कर दिया कि इस बन्तिये ने ऐसी कच्ची भोंत बनाई कि ईंट गिर गई। यदि मैं यहांसे न जाता और उसके पाससे जाता तो मेरे सिर पर लगती। कहा ठीक है। वह बन्तिया बुलाया गया और पूछा कि तुमने कच्चा मकान क्यों बनाया कि ईंट खिसक गई। कहा कि महाराज ! मैंने बड़ा पैसा खर्च किया, मेरा कसूर नहीं है, कारीगरका कसूर है। कारीगरको बुलवाया, पूछा कि तूने ऐसा मकान क्यों बनाया कि ईंट गिर गई। कारीगरने कहा कि महाराज ! आप सूतसे नाप लो, अगर दीवाल सही न निकले तो हमारा कसूर है। इसमें तो गारा गीला कर देने वालेका कसूर है। उसे बुलाया तो कहा कि गारेमें पानी डालने वालेका कसूर है। पानी डालने वालेको बुलाया गया और पूछा कि तूने पानी क्यों अधिक डाल दिया कि गारा गीला हो गया ? कहा महाराज ! मेरा कसूर कुछ नहीं है। यह मसक बनाने वालेका कसूर है। इतना बड़ा मसक क्यों बनाया ? यह चल रहा है अधेरनगरीका मुकदमा। मसक वाला बुलाया गया और राजाने पूछा कि तूने इतनी बड़ी मसक क्यों बनाई कि गारा गीला हो गया ? कहा महाराज ! हमारा कोई दोष नहीं है। इसमें तो पशु वेचने वाले का दोष है। उसने छोटा पशु कर्नो न बेचा ? अब पशु बेचने वाले को बुलाया गया। उसके पास कोई उत्तर न था। सो राजाने कहा कि इसे फांसी दे दीजिए। यदि इसने बड़ा न बेचा होता तो न बड़ी मसक बनती और न गारा गीला होता और न ईंट खिसकती। सो उसे

फासीका हुक्म दे दिया। चढ़ा दिया गया फासीके तख्त पर वह पशु बेचने वाले का गला बड़ा पतला था और फासीका फड़ा बड़ा था, सो उसका गला फड़ेसे न कसे। राजासे यह बात फासी देने वालोंने कही। तो राजा ने कहा जावो जल्दी करो फासी दो। किसी मोटे गले वाले को बाहर से पकड़ कर लो आओ। सो वे मोटा आदमी लेने गए तो वहां पर वही शिष्य मिला गया। वही टके सेर भाजी वाले महाशय। सो उसे ही पकड़ कर वे ले जाने लगे। शिष्य कहता है कि गुरु जी क्या करें, फासीके फड़ेसे कैसे छूटे? गुरु जी ने कहा कि एक उपाय है। तू फासी पर चढ़ जाना। फिर मैं तुमसे फासी पर चढ़नेके लिए मलाऊँ, तो तू मुझसे पहिले फासी पर चढ़नेके लिए लडाई करना। यह कहना कि पहिले मैं चढ़ूँगा।

अब वह शिष्य फासीके तख्त पर चढ़ाया गया, तो गुरुजी कहते हैं कि अबे इट, मैं चढ़ूँगा। दोनों लडने लगे। राजा ने पूछा कि कौनसी ऐसी बात है जिससे फासाके तख्त पर चढ़नेको लडते हो? कहता है साधु राजासे कि तू चुप रह, तुझे पता नहीं है। इस समय ऐसा मुहूर्त है कि जो फासी पर चढ़ जाये वह सीधा वैकुण्ठ जाये। तो राजा कहता है कि महाराज मैं पहिले फासीके तख्त पर चढ़ूँगा। सो जैसे अधेरनगरीमें कौन किसकी सलाह माने? इसी प्रकार इन ससारी लोगोंके बहुमतसे काम न चलेगा, किन्तु जो अपने ऋषियोंने बताया है, गुरुजनों ने उपदेश दिया है उसमें अपना निर्णय बनाओ।

भैया! देखो सभी चाहते हैं कि मेरी शोभा बढे, पर आप बतलावो लोकव्यवहारमें भी शोभा अच्छे गहने पहिननेसे बनती है क्या? यह तो आजकल स्त्रिया भी न मानेंगी। पहिले जरूर ऐसा रिवाज था कि सरमें मढक कानमें ततैया, नाकमें मकड़ी खूब लटकते थे। वह रिवाज अब कम हो गया है। क्या गहनोंसे मनुष्यकी शोभा है, क्या अच्छे कपडे पहिनने से मनुष्यकी शोभा है? बढिया चमकदार रेशमी कपडे पहिनकर आज भी कोई निकले तो लोग यह कह देंगे कि यह तो गुण्डोंका फैशन बनाये है। तो कपड़ोंसे भी शोभा नहीं होती। सादे मोटे खादीके कपडे पहिने और परोपकारमें तत्पर रहे, उससे मनुष्यकी शोभा है।

मनुष्यकी शोभा वैभवसे नहीं, शरीरकी सजावटसे नहीं, मनुष्यकी शोभा ज्ञानसे है। अगर फिर यदि यथार्थ वस्तुस्वरूप का ज्ञान जगे तब तो उसकी शोभाका कहना ही क्या है? अब भी सुख रहेगा और अगले भवमें भी सुख रहेगा। इसलिए एक ही बात मिल जाये कि धार्मिक ज्ञान बढ़ाना है। जैनसिद्धान्तमें वस्तुका स्वरूप बताया है। वस्तुस्वरूपको पहिचानना

मोहके नष्ट करने अचूक औषधिका काम देता है। मोह ही एक पिशाच है जो जीवको कुपथमें ले जाने वाला है। यह मोह भाव हटे तो इसमें ही जीव का कल्याण है। उन सर्वसकटोंको दूर करने के लिए एक ज्ञानार्जनका सहारा लीजिए और एक घण्टा, डेढ़ घण्टा क्रमसे कम विशिष्टरूपसे श्रम-पूर्वक ग्रन्थोंका अध्ययन कीजिए तो यह प्रयत्न अपने लिए सतोषकारक होगा।

भैया ! ऐसा अनुभव करो कि जो भी चीजे मिली हैं, वे सब बिछुड़ने के लिए हैं, किसी भी भवमें साथ नहीं जाने वाली हैं। उनसे स्नेह करनेसे लाभ नहीं है। अतः परको पर जानकर अपने आपका निवान देखो, अपने आपमें संतोष करो। तब यह बुद्धि हो जायेगी 'कि होता स्वयं जगत् परिणाम मैं जगका करता क्या काम ?' ऐसा परम निज आत्माको परम विश्राम प्राप्त होगा। सो भैया अपने हितके लिए कहना किसीसे नहीं है। चुपचाप ही अपनेमें गुप्त रहकर गुप्तमर्मके गुप्त ही दर्शन कर अपने धर्मको पूर्ण करो, इस ही उपायसे हमारा और आपका जीवन सफल है।

जितने भी जीव हैं वे सब एक समान स्वरूप वाले हैं। कर्मोंके भेदसे भले ही भेद हो गया है मनुष्योंमें या पशु पक्षियोंमें। भेद माना जाता है कि यह पशु है, यह पक्षी है, यह मनुष्य है और मनुष्योंमें भी यह अमुक परिस्थितिका है, ऐसी हालतका है आदिक भेद मान लिए गए हैं, पर जो जीवस्वरूप है, तत्त्व है वह सब एक समान है। उस जीवस्वरूपमें रंच भी अन्तर नहीं है। चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हरिजन हो, चाहे शत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, प्रत्येक जीवका स्वरूप विल्कुल एक समान है। रच भी अन्तर नहीं है पर कर्म इनके साथ लगे हैं, इस वजहसे थोड़ासा आचरणकी वजहसे श्रद्धान् ज्ञान व चारित्रिके विविध विकासके कारण अन्तर आ गया है, पर अंतरगमे देखो तो सब जीवोंका स्वरूप एक समान है। जो इस तरहसे सब जीवोंको देखता है वह ज्ञानी पुरुष है।

चाहे देहातका हो, चाहे शहरका हो, चाहे छोटी विरादरी का हो चाहे बड़ी विरादरी का हो, जो सब जीवोंका स्वरूप एक समान मान सकता है वह तो है ज्ञानीपुरुष और जिसने ऊपरकी माया पर ही दृष्टि दी, रगरूप पर ही दृष्टि दी और भिन्न-भिन्न जीव पहिचाने, वह है मिथ्यात्व बुद्धि वाला जीव। जो ज्ञानी पुरुष होता है उसकी सब जीवोंके प्रति कैसी प्रवृत्ति होती है कि उसकी चाह है कि मेरे कारणसे किसी जीवको कोई कष्ट न हो। जिसने सब जीवोंको अपने जीवके समान मान लिया, उसका नियमसे यह भाव होगा कि किसी दूसरे जीवको मेरे कारण कष्ट न हो। और जिनको

सब जीव अपने समान नहीं नजर आते हैं- उनकी बुद्धि दूषित है और वे अन्य जीवोंको दुखी भी करते हैं। जिसको अपना सुख चाहिए उसका प्रथम कर्तव्य यह है कि वह सब जीवोंको अपने जीवके समान मान ले। यह जड़ यदि न पकड़ पाई तो प्रवृत्ति हमारी सही नहीं हो सकती। कुछ न कुछ विरोधकी, विवादकी, दूसरोंको नीचा दिखानेकी, लड़ने मगड़ने की, किननी ही तरहकी प्रवृत्ति खोटी हो जायेगी। और जब सबको अपने समान माना तो अन्तरमे खोटी बुद्धि अपनी न आयेगी। सो उसका व्यवहार भला होगा।

भैया ! जिसको सही ज्ञान है वह पुरुष ५ पापोंसे दूर रहता है। ५ पाप हैं—हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। किसी दूसरे जीवको सताना, उसके प्राण लेना यह सब हिंसा है। जैसे मुर्गी मारे, बकरा बकरी मारे, अथवा छोटे बड़े गाय भैंस कुछ भी हों उनकी हत्या करे, सताये, चिड़ियोंको पकड़े, उनको सताये यह सब हिंसामें शामिल हैं। भावोंकी बात देखो कि एक गृहस्थ खेती करता है और खेती करते हुएमे पक्षियोंको भी भगाया जाता है, सूकर आदि कुछ आ जाते हैं जमीन को खराब करने वाले और फसलको उखाड़ने वाले तो ऐसे जीवों को भी भगाते हैं। और वे उड़ण्ड ही हो जाये और उनको भगाते हुएमे उनको पीडा भी पहुँचे या किसी तरहका उनका नुकसान भी हो तो उस किसान का भाव खराब नहीं है। किसानका भाव ऐसा है कि हमारी फसलकी रक्षा बनी रहे, हमारा जीवन भी अच्छी तरह चले और दूसरोंका भी चले।

एक गृहस्थ पर यदि कोई डाकू, चोर, दुश्मन जान लेने आ जाये, धन लूटने आ जाये या अपनी स्त्री, बहू वेदियों पर कोई बुरी दृष्टि करे तो ऐसी हालतमे गृहस्थके पास लाठी हो, तलवार हो, भाला हो, सब शस्त्रोंसे उसका मुकाबला करता है और वे चोर, डाकू, शत्रु उड़ण्ड होकर उस गृहस्थ पर चढ़ ही आए हों तो वह गृहस्थ वीरतासे मुकाबला करेगा और वह मर भी जाये तो भी इस गृहस्थका आशय खराब नहीं है। और निरपराध मुर्गी पकड़े, मारे, बकरा बकरीका कत्ल करदे, चींटी मारे तो इनमें उसे हिंसाका दोष लगता है और उड़ण्ड शत्रुओं, डाकूओंका मुकाबला करे और उनमेंसे कोई वह गृहस्थ जानसे भी मारे तो उसमें गृहस्थके कर्तव्यमें दोष नहीं लगता है। तो अब समझ लीजिए कि जो लोग हिंसा करते हैं, निरपराध जीवोंको मारते हैं उनको पाप लगता है और इसके फलमें जो आपत्ति वीतेगी वह आगामी कालमें वीतेगी। अभी तो पुण्यका उदय है सो पता नहीं पड़ता है, मस्त हो रहे हैं, मगर किए हुए पाप अधिक दिन नहीं छूटते। उनका दुख भोगना पड़ता है।

देखो भैया ! मनुष्य का भोजन अन्न है । अन्न बिना कोई मनुष्य जीवित न रहेगा । इस समानमे गांस मदिरासे ही कोई जीवित नहीं रहता, मनुष्यका भोजन तो अन्न है, फल है, दूध है, यह है उसका भोजन । तो अपने कल्याणकी वाञ्छा हो जिसके वह हिंसाके पापसे दूर रहे । और उसे गांस मदिराके भक्षणसे भी बहुत दूर रहना है । और देखा किसी लोभसे घरके खादमी दोमार न हों या सुख समृद्धि बढ़े, किसी भी भ्रममे देवी देवताओंके आगे जो लोग पशु चढ़ाते हैं वे भी हिंसा पापमे हैं, क्योंकि देवी देवताओंका आहार ही नहीं है वे जीव । जब उन देवी देवताओंके भूख लगती है तो उनके कंठमे अमृत गड़ जाता है । वे देवी देवता पुरुषवान होते हैं । जैसे कभी घैठे-पेठे अपनेको थूकका गुटका आ जाता है तो उससे बड़ा नोप होना है । हालांकि कोई बाहरसे चीज नहीं गवाया । अपने ही गले से थूक गुटक लिया, अगर उससे ही बड़ा नोप होना है । तो इसमे भी बढ़कर वे देवी देवता जिनके गलेमे अमृत भरा रहता है उनके जब भूख लगती है तो वे अपना ही अमृत गुटक लेते हैं ।

देख तो पशुघान रोटी दाल तक नहीं खाते, मांस खाना तो दूर रहा । तो धर्मके नाम पर भी देवताओंके चतूरे पर किसी जीवका यथ किया जाये तो उसने भी हिंसा लगती है, धर्म नहीं लगता है । देवी देवता तो सबकी मुशहली चाहते होंगे, वे किसीका घुरा नहा चाह सकते । ऐसी बातोंसे अपने हितकी बात न भिजेगी । अगर गांवमें परिपाटी खन्धी हो जाये और चैनकी रहतक रहे, सब लोग धर्मात्मा रहें तो जो धर्म पालेगा उसीका ही भला है । सो प्रथम कर्तव्य तो यह है कि जीवोंका यथ न किया जाये और देवी देवताओंके नाम पर पशुवलि चढ़ाने की प्रथा बंद हो ।

देखो भैया ! घात यही कुछ नहीं है । भ्रम लगा हुआ है, इसलिये शिव पचिया जाता है । भ्रम मिट जाए तो यथार्थ घात करनेकी तयार हो जाता है और भ्रमको, भटकनेकी बातको समाप्त कर दो । इसका पाप है भूट घोलता । लोग भूट घोलते हैं रवार्थभावनेके लिये और दूसरोंको परेशानीके डालने के लिये । शान्ति जीव न तो स्वार्थभावनेकी मोचता है, मनुष्योंकी विपत्तिमें डालनेकी मोचता है, इसलिये वह भूटो मण्डो नहीं होता । यह जिनकी नृपत्नी नहीं रहता । जो अपनीकी तथा बचला रहे है ।

तीसरा पाप है लोभ, क्रन्ता । जोरी करने वाले किसी भी ईसाइयों देवताओं, जो भूखने पर मरते हैं । जैसे दूधको लेने लोग होते हैं कि पानी बर्बाद हो जाए, पानी के कपड़ेमें रखते हैं - ऐसे लोगोंके कोई भी सुखसे

रह सका हो तो बताओ। अरे! ऐसे व्यक्ति चार भाइयोंमें बैठ नहीं सकते, गांवमें रह नहीं सकते। तो चोरी करना पाप है। इसका ध्यान हो तो किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं आ सकती है।

चौथा पाप है कुशीलका। दूसरेकी स्त्री पर, बहु-वेष्टियों पर बुरा विचार करना, यह बहुत बड़ा पाप है। इसमें मन स्थिर नहीं रहता है और मन अटपट सोचा करता है। इसलिए यह पांचवा पाप भी त्यागनेके योग्य है।

पांचवा पाप है किसी भी प्रकारका परिग्रह रखना। धनको आवश्यकता से ज्यादा जोड़ना, १०-२० आदिभियोंसे अपनेको बड़ा कहलवाने का प्रयत्न करना यही परिग्रह है। इनमें आत्माका पूरा न पड़ जाएगा। इससे तो आत्माको दुःख होगा। इस कारण परिग्रहको तो तुच्छ जानकर भगवान्की भक्ति और अपने आत्माकी दृष्टिमें लगाना चाहिए।

इन ५ पापोंमेंसे मुख्य पाप है हिंसा। किसी जीवका मताना या बध करना यह दूसरों पर बहुत बड़ा अन्याय है। जब हमें अपने प्राण प्यारे हों तो हमारे ही समान सब जीव हैं, उनको भी अपने प्राण प्यारे हैं। पर इस व्यर्थके भ्रममें उनका अविवेक उन्हें पीड़ित करता है, दुःख देता है, यह उन पर बड़ा अन्याय है। सो अपनी सब बातें सोचकर अपनेमें ऐसा साहस बनाओ कि सब जीवोंके सुखी होनेकी भावना रखेंगे, किसी जीवको दुखी न करेंगे। सो करने योग्य काम यह है कि जीवोंको न सताया जाए। मास कोई खाता हो तो अपने दिलमें ऐसी नियत बनालो कि दो दिनकी जिन्दगी है, उससे मुझे बड़ा पाप होता है और आगेके दुखोंका बीज बनता है। इसके कारण आगे दुःख भोगना पड़ेगा। सो अपने गांवमें कोई मास खाता हो तो उसे समझावो, चार आदमी मिलकर समझावो और उसका त्याग करावो। खुदमें अगर कमी हो और भगवान्के प्यारे बनना हो तो तुम्हें इन पापोंसे दूर रहना चाहिए।

जिनेन्द्रदेवके उपदेशोंमें प्रधान उपदेश यह है कि यह जान जायें कि किसी द्रव्यका कोई दूसरा द्रव्य कुछ नहीं लगता है, मेरी आत्माका जगत्में कुछ भी नहीं है—ऐसा श्रद्धान् करें तो धर्म आगे मिलेगा और कुछ मेरा है, ऐसा अगर विश्वास है तो यह अधर्म है। भगवान्की पूजा तो करें, और दर्शन करें, गुणगान करें, उत्सव मनाएँ, मूर्ति भो पूजें, खूब भक्ति भी करें और परपदार्योंमें ऐसा श्रद्धान् रहे कि यह मेरा है, घर मेरा है, कुटुम्ब परिवार मेरा है, और जो जीव हैं ये गैर हैं, पर हैं कुछ नहीं हैं—ऐसा श्रद्धान् बना रहे तो बतलावो हमने धर्म किया कि नहीं किया? नहीं किया? भगवान्

कालद्रव्यको जो परिणति होनी है वह एक-एक समय है। वह है व्यवहार-काल पर्यायकाल। तो यह शका यहा कर रहे हैं कि समय ही निश्चयकाल है और कोई निश्चयकाल द्रव्य नहीं है। तो उत्तरमे यह आता है कि समय तो परिणति है क्योंकि समय तो नष्ट होता जाता है तो समय पर्याय है। जो नष्ट हो वह पर्याय है। यदि कोई भी पर्याय द्रव्य बिना नहीं हो सकना तो समयपर्याय कैसे द्रव्यके बिना होगो ? यह विचार करिये।

यदि वह समय पुद्गल पदार्थकी पर्याय है तो पुद्गल परमाणु पिण्डरूपसे निष्पन्न घट आदिक जैसे मूर्त होते हैं, उसी तरह परमाणु के पिण्डमे उत्पन्न होने वाला समय माना तो यह समय व उसके बाद में निमित्त है याने एक पलक अथवा घड़ी आदि जो कालकी पर्यायें हैं वे पहिले दिख जानी चाहियें क्योंकि पुद्गल द्रव्यको, समयको तुमने क र्य मान लिया सो तो नहीं है क्योंकि उपादानकी तरह कार्य हुआ फरता है। जैसे कि मिट्टीका बड़ा है तो वह घड़ा पिण्डरूप है। अतः तस्य है कि समय जो गुजर रहा है वह पुद्गलकी पर्याय नहीं है। वह तो कालद्रव्यकी पर्याय है। जैसे-जैसे काल व्यतीत होता जाना है तैसे-तैसे ही कालपर्याय चलती रहती है।

भैया ! समय गुजर रहा है और उस समयके गुजरनेके साथ ही हमारा जवन गुजर रहा है। अब देखा जाये जो आज ५०, ६०, ८० वर्षके हैं, वे भी तो कभी इन जैसे बच्चे थे। खबर होगी ही अपनी थोड़ी थोड़ी। आज बहुत बूढ़े बने बैठे हैं, पर कोई जमाना ऐसा था कि इन बच्चोंकी तरह थे। इन बच्चोंसे भी हष्ट पुष्ट थे। इन बच्चोंके तो अब वैसा शरीर ही नहीं है जैसा कि इन बूढ़ोंका था। उस जमानेमें घी, दूध, मक्खन जितना रहता था उतना अब नहीं है। इससे बच्चे ताकतवर रहते थे। तो पहले जिस जमानेमें आप बच्चे थे उस जमाने को गुजारा और फिर क्या स्थिति हुई कि जवान हुए, अब बृद्ध हो गए हैं। तो समयके अनुसार यह जीवन गुजर रहा है। तो ऐसे ही समय गुजरते गुजरते एक दिन वह आयेगा कि जिन्दगी न रहेगी। यही हालत हानी है ना सबकी। तो इस मनुष्यकी जिन्दगीसे जीकर हमने यदि मोह ममतामें ही समय गुजार दिया तो हाथ कुछ भी न लगेगा। जो कुछ लाये हैं साथमे, वह खोकर चले जायेंगे।

भैया ! जब ब्रह्मा पैदा होता है तो उसकी मुट्टी बंधी रहती है। वह हाथ बांधे हुए रहता है ना ? पैदा होते समय उसकी मुट्टीमें ताजा पुण्य रहता है, ऐसा क्रियायाने अलंकारमे कहा है। और वह मुट्टी बतलाती है कि बहुत

सा पुण्य साथ लाये हैं। जैसे-जैसे वह बच्चा बड़ा होता है, समर्थ काल आता है तो वह मुट्ठी बधी नहीं रहती है। मुट्ठी खुली भी रहती है, मरण समय तो हाथ पसार जाता है। सो मुट्ठी तो यह बतलाता है कि सब कुछ भाड़ कर चले जा रहे हैं। मुट्ठी खोले जा रहे हैं तो सब कुछ खोकर जा रहे हैं यह तो कवियोंका अलंकार है। मनुष्यभव पानेका लाभ तो यह है कि प्रथम तो पाये हुए समागमोंसे प्रेम न करो। ये कुछ रहनेको नहीं हैं। इनसे बढ़िया समागम दूसरोंके पास है, लेकिन मोहका ऐसा कुटेव है कि अपनेको घटिया भी समागम मिला हो, मगर ममता वहाँ पहुँचेगी, अच्छे पर ममता न पहुँचेगी। तुम्हारे घरके बच्चोंके वैभवसे अच्छे अच्छे वैभव और भी हैं, अच्छे बच्चे औरोंके भी हैं, मगर खुदने जिनको मान लिया कि ये मेरे हैं, वे ही उन्हें सब कुछ दिखते और बाकी कुछ नहीं दिखते हैं।

एक सेठानीके यहा एक नौकरानीने नौकरी करली। २-१ दिनके बाद में सेठानीके बच्चे स्कूल जाते समय कलेवा न ले गए सो सेठानीने एक डिब्बे में पाव, डेढ़ पाव मिठाई इस नौकरानीको दी और कहा कि जाओ, उस स्कूल में हमारे दो बच्चे पढ़ते हैं, सो उन्हें दे आओ। तो नौकरानी कहती है कि हम तो आपके बच्चोंको पहचानती भी नहीं हैं। तो सेठानीने कहा कि मेरे बच्चोंका क्या पहचानना है? तू तो स्कूल जा, वहाँ पर जो सबसे अच्छे बच्चे तुम्हे दिखे उन्हें दे आना। वे मेरे दोनों लड़के सुन्दर हैं, रूपवान् हैं। उस सेठानीको यह गर्व था कि मेरे बच्चोंसे बढ़कर सुन्दर, कातिमान और कोई बच्चा ही नहीं है। सो कहा कि मेरे बच्चोंको क्या पूछती हो, जो सबसे बढ़िया स्कूलमें लगे सो उन्हें दे आना। नौकरानी स्कूल गई और स्कूलमें जो भी बच्चे थे उनको देखा। सेठानीने कहा था, जो भी सुन्दर बच्चे लगे वे ही मेरे हैं। सेठानी यह जानती थी कि मेरे बच्चेसे बढ़कर कोई बच्चा नहीं है। उस नौकरानीका भी बच्चा उसी स्कूलमें पढ़ता था, उसे तो अपना ही बच्चा प्यारा था। सो उसने उसे ही मिठाई खिला दी और चली आई।

जब छुट्टी पाकर लड़के घर आए तो मासे कहा कि आज आपने हमें कुछ खानेको न भेजा था। सेठानीने कहा कि भेजा तो था नौकरानीके हाथ। सेठानीने नौकरानीसे कहा कि तूने मेरे बच्चोंको मिठाई नहीं दी तो नौकरानी कहती है कि मैंने तो दे दी थी। आपने यही तो कहा था कि जो सबसे अच्छे बच्चे लगे उन्हें खिला देना। तो मुझे तो एक अपना बच्चा अच्छा लगा, सो मैंने उसे ही खिला दी। वह सेठानी समझती थी कि मेरे जैसा प्यारा सुन्दर कातिमान् बच्चा लोकमें नहीं है। ऐसे ही सबको अपने-अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। चाहे नाक बहती हो पर वह ही प्यारा लगेगा, दूसरेका बच्चा

प्यारा न लगेगा। तो यह सब मोहकी करामात है कि कुछमे अपनी ममता रखती है और अपने भावको खराब कर लिया है।

मेया ! बड़ी जिम्मेदारी है अपने पर अपने आपकी, जैन दर्शन पाकर तो और बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। क्योंकि अपना उद्धार हो सकना है तो जैनसिद्धान्तमें बताए गए मार्गसे ही हो सकता है। यह तो सब मानते हैं कि मोह छोड़ना चाहिए। उस मोहके छोड़े बिना भला नहीं हो सकता है, पर यह तो बनलाचो कि मोह भिटे कैसे, उसकी तरकीब क्या है ? तो मोहके मायने क्या है कि अपना कुछ मानना। किसीको कुछ माने, इसीके मायने मोह है। और मोह मिटानेके मायने क्या है कि अपना कुछ न मानना। यही मोहका अभाव।

मेरा कुछ नहीं है, किसीका कुछ नहीं है— यह बात तब समझमें आ सकती है जब कि यह दृष्टिमें आए कि प्रत्येक पदार्थ परिपूर्ण है, स्वतन्त्र है। सब अपनी अपनी परिणतिसे परिणामते चले जाते हैं, कोई किसीको कुछ छूना नहीं है। द्रव्य, गुण, पर्याय किसीको कोई करता नहीं है। भले ही विभावपरिणामनमें दूसरे पदार्थ निमित्त हो रहे हैं। निमित्तके बिना विभाव-परिणामन होता नहीं है, फिर भी किसीका कोई कुछ परिणामन नहीं करता। जब यह बात समझमें आयगी तब ध्यान जगेगा कि किसी पदार्थका अन्य कुछ नहीं है। मेरा जगत्में कहीं कुछ नहीं है, मेरा मात्र हूँ— ऐसी समझ होने का नाम ज्ञान है। और जिसके उपयोगमें जिनना ज्ञान बसा होगा उसको उत्तना सुख है। ज्ञानके मार्गसे चलते हुए जीवके पुण्य बन्धता है तो बहुत अधिक पुण्य बन्धता है। पुण्यकार्यमें पुण्य बन्धेगा, यों जानकर करनेमें पुण्य अधिक नहीं बन्धता है, किन्तु ज्ञानके मार्गमें लगे रहने पर जो राग होता है उसके अधिक पुण्य बन्धता है।

ज्ञानका मार्ग इतना सपादेय है कि उसके प्रतापसे इस भवमें भी सुख लो, अगले भवमें भी सुख लो, और मोक्षका मार्ग मिल तो गया तो वहा भी आनन्द लो। ज्ञानमार्गमें कहीं कुछ शंका नहीं है, सर्वत्र आनन्द है। सो पदार्थों के सही-सही रूपका श्रद्धान करना यही है जैनत्व। सबसे बड़ी बात है सन्य-दर्शन होना, यथार्थ विश्वास होना, सबसे निराला ज्ञानमात्र मैं हूँ— ऐसा अपने आपका ग्रहण होना यही धर्मका एक प्रारम्भ है। हम जिन महापुरुषोंको पूजते हैं उनसे मेरा कुछ नाता नहीं है और न ऐसा कोई निर्णय बना दिया है कि वे पूजते रहें और हम पूजते रहें। जैसे वे परिपूर्ण द्रव्य हैं तैसे ही हम, परिपूर्ण द्रव्य हैं। प्रभु भगवान् भी चैतन्य स्वभावी हैं, हम भी चैतन्य स्वभावी हैं। वे अपने आपमें परिपूर्ण हैं, हम अपने स्वरूपमें पूर्ण हैं। हमारा

प्रभुसे कोई न नाता है, न रिश्तेदारी है और न उन्होंने कोई पट्टा लिखा रखा है कि वे पूजते रहे और हम पूजते रहे, पर हमें स्वयं अटक लगी है इसलिए प्रभुको पूजते हैं।

प्रभुने रागादिक बन्धनोंसे छुटकारा पाया, और उस छुटकारेकी कुञ्जी हमें उस प्रभुसे ही मिल सकती है। उनके उपदेशोंसे हमें बहुत बड़ा वैभव मिल रहा है, इस कारण हम प्रभुको पूजते हैं। और पूजा करके यह भाव भरते हैं कि हे नाथ ! जिस मार्गका अनुसरण करके पूर्ण ज्ञान और आनन्द पाया है वैसा ही आनन्द और वैसा ही ज्ञान मेरेमे जगो- ऐसी शिक्षा हम प्रभुके दर्शनसे प्राप्त करते हैं। तो हमारे जितने भी धर्मके कार्य हैं उन कार्योंमें इतने ही काम प्रधान है कि एक तो प्रभुकी भक्ति करना और दूसरे अपनेको ज्ञानमात्र सबसे निराला तकना, बस करनेको मुख्य इतने ही काम हैं, जब चाहे करते रहें।

मन्दिरमें आकर तो हमें स्वभावदृष्टि करनेका ज्यादा मौका लगता है पर घरमें बैठे हुए भी यदि हम प्रभुके गुणों पर दृष्टि दें और अपने स्वभाव पर दृष्टि दें तो वहा कोई रोकने वाला नहीं है। हम वहा भी बराबर अपना काम कर सकते हैं। जो जितना हम अपने निकट आते जायेंगे उतना ही हमें सन्तोष मिलेगा और जितना ही हम अपनेसे दूर होते जायेंगे, बाहरी पदार्थोंमें लगते जायेंगे उतना ही मेरा सन्तोष मुझसे भगता जायगा। जो बाहरी पदार्थोंके पीछे पड़नेसे कुछ सार नहीं निकलता, क्योंकि वे बाहरी पदार्थ हैं, उनके उपयोगसे सही ठिकाना तो मेरा नहीं हो सकता है। मैं सब से न्यारा हूँ। जब मैं अपने ज्ञानस्वरूपको जानने लगूँ तो शान्तिका मार्ग मिलेगा। और इस वन वैभवकी आसक्तिसे तो कुछ न किसीको मिला और न मिल सकेगा। इस कारण अपनेमें यह भाव भरे कि जब समागमोंसे मेरे आत्माका हित नहीं हो सकता।

मेरा हित हो सकता है तो अपने ज्ञानका आदर करनेसे हो सकता है। इसीमें अपनी भलाई है। जब वैभवको अपना मान कर भलाई नहीं है। मनुष्यकी शोभा गुणोंसे है, शृंगारसे नहीं है, धनसे नहीं है। मनुष्यकी इज्जत ज्ञान और सेवाएँ हैं। जो इनमेसे केवल एक ही काम करता है उसकी भी शोभा है। केवल ज्ञान ही ज्ञान है और कोई सेवा ही सेवा करने वाला हो, न भी ज्ञान हो तो उसकी भी इज्जत है पर ज्ञान और सेवा दोनों अपने में उतर आए तो उससे प्रतिष्ठा है लौकिक बातोंमें और आत्मीयसन्तोषकी बातोंमें, पर हम ज्ञानसे दूर रहें, सेवासे भी दूर रहे, केवल धनमचयमें ही अपना वडप्पन माने तो अभी अंधेरेमें हैं, इससे सुखका मार्ग नहीं मिल

मकता ।

भैया ! सीधा हिस्साव गुरुओंने बतलाया है कि तुम चिंता मत करो कि मेरे धन अधिक बढ़ें, क्योंकि वन से कुछ सम्बन्ध नहीं है । गद्दी आवाइश-कताकी बात, सो जिस पुण्यके उदयसे तुम श्रेष्ठ भवमें आवे हो, उस पुण्यके उदयको साधारण श्रम करके भी प्राप्त कर लोगे । अतः जिस धर्मके प्रसादसे तुम भविष्यमें भी सुखी होगे और वर्तमानमें भी सुखी होगे, उस धर्मका प्रधान लक्ष्य रखो और उदयके अनुसार जो कुछ मिलता है उसमें ही धर्मका, पालन पोषणका, मक्का बंटवारा करके जितने में गुजारा होना मज़ूर है विधिके अनुसार, भविष्यके अनुसार उतनेमें गुजारा करके सन्तुष्ट रहो, पर धर्मधारण करनेका उत्सव बना रहे तो तुमने सब कुछ पाया, कुछ खोया नहीं है । इसलिए धर्मकी पकड़ मुन्ध रहना चाहिए । धन वैभवकी पकड़ न रहे । जो कुछ है उसमें अपनी व्यवस्था बना लो ।

अपने आपका मुख्य उद्देश्य ही धर्मपालन करना है । उस धर्मपालनमें यदि प्रवृत्ति जागरूक रहेगी तो धर्म नहीं छूटा । हम आप पूजा करनेमें पड़ते हैं ना कि— जिनधर्म विनिर्मुक्तो मा भूषं चक्रवर्त्यपि । स्याच्चेष्टोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासित । हे प्रभो ! जिनधर्मसे रहित होकर मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता हूं । क्या लाभ होगा ? धर्मदृष्टिसे रहित होकर चक्रवर्ती या महाराजा बनकर, क्योंकि यथार्थ दृष्टि तो रहेगी नहीं, फिर संतोष भी न प्राप्त होगा । बल्कि घमंड बढ़ जायेगा, अज्ञान बढ़ जायेगा । अन्याय पर उतारू हो जायेगे । इस कारण हे नाथ ! जिनधर्म से रहित होकर मैं चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता हूँ, और चाहे मैं किसीका दास बना रहूँ, किन्तु जिनधर्मसे वासित मेरा हृदय रहे तो दास बनना भी मुझे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार है, पर धर्मसे रहित होकर राजा महाराजा चक्रवर्ती भी मैं नहीं बनना चाहता हूँ । यह हम और आप दर्शन करनेमें प्रतिदिन पढ़ जाते हैं ।

ज्ञानी पुरुष धर्मवासित क्यों बनना चाहते हैं कि मुक्तिका मार्ग जिनदेव का बताया हुआ शासन ही है । उनके उपदेशोंके चरणानुयोगकी चर्चा देखो, कितनी पवित्र है ? एक सत्यदेव नामक आर्यसमाजके बड़े प्रसिद्ध विद्वान् मेरठमें मिले थे । एक दिन उन्होंने बताया कि मुझे इस जैनधर्मकी ओर बढ़ी श्रद्धा हुई है और कारण यह कहा कि इसमें जो ११ प्रतिमाएँ या दर्जे बताए हैं उन्हें ही देखकर हमें इस धर्ममें श्रद्धा हुई है । इसमें बताया है कि मनुष्य किस प्रकार धीरे-धीरे ऊँचे को बढ़े तो वह पवित्र बन जाता है । उसको देखकर हमें श्रद्धा हुई है । वे कुछ दिन हमारे पास रहे और अंतमें उन्होंने

यों कहा कि हम आपकी ही शिष्यतामें रहकर काम करेंगे। पर हम साथ ज्यादा न रह पायेंगे। हम गुप्त ही रहकर जैनधर्मकी सेवा करना चाहते हैं। वे एक आध बार मित्रे, कई वर्षसे नहीं मित्रे, पर कहीं न कहीं वे गुप्त रूपसे काम कर रहे हैं।

हमें कैसे मालूम हुआ कि गुप्त ही काम कर रहे हैं ? एक बार एक पर्वी हमने देहरादूनमें पढ़ा, कई वर्ष हो गए, जिस पर्वमें यह लिखा था कि राजस्थानमें कोई एक हिस्सा है। जहां जैनोंका और लोगोंका बड़ा विरोध था। और विरोध पार्टीकी एक कमेटी बनी थी। वे हर तरहसे जैनियोंका लुक्कान करते थे। शायद हमारे माखाड़ियों को पता हो, हम भूल गए हैं। उनकी फाइले हैं जिनमें जैनियोंके सतानेके लिए विरोध किया जाता था। तो सत्यदेवने समझा बुझाकर ऐसा विरोध मिटाया कि जो पचासों वर्षका विरोध था वह मिट गया और अब सभी लोग प्रेमसे रहते हैं। उनका हवाला एक पर्वमें लिखा था और नीचे हमारा नाम लिखा था कि उनके आशीर्वाद से मैंने यह काम किया। तब हमें ध्यान आया कि उन्होंने गुप्त ही रहकर जैनधर्मकी सेवा करने को कहा था, सो कर रहे हैं। हमें पता नहीं कि वे कहा पर हैं ? किन्तु यह देखो कि जैनधर्ममें बताए हुए आपके चरणानुयोग की चर्चा ऐसी है कि उसके जरिये श्रद्धा हो जाती है। प्रथमानुयोगके कथनसे भी श्रद्धा हो जाती है। ऐना दर्शन पाकर हम पूर्ण लाभ लें तो हमारे मनव्य-भवकी सफलता है।

जगत्में जितने भी क्लेश हैं वे मोह और राग परिणामसे हैं। मोह और राग न हो तो कोई भी जीव दुःखी नहीं है। सब जीव ज्ञान और आनन्दस्वरूप हैं। अपनेमें अपना परिणमत्त करते हैं। किसी अन्यसे इस का कुछ सवन्ध नहीं है, किन्तु यह जीव मोहवश परसे सवन्ध मानता है और परपदार्थोंका वियोग होना आवश्यक है। इस कारण वियोगके समयमें यह दुःखी होता है। जिसे अतिष्ठ मान लिया, ऐसे पदार्थके समागममें यह दुःखी होता है। यदि यह सवन्ध न मानता और केवल अपने आपके केवल स्वरूपको तकना तो यह जीव दुःखी न होता।

अब यहा यह जिज्ञासा होती है कि ऐसा वह कौनसा ज्ञान है, कौनसा उपयोग है जिससे मोह मिटे अर्थात् आत्मज्ञान बने। उसका उपाय आचार्य देवने वस्तुरूपका सम्यग्ज्ञान करना बताया है। अशांति दूर करनेका अन्य कोई उपाय नहीं है। न किसी इन्द्रियका पोषण, न परपदार्थोंका संचय कोई भी अन्य उपाय नहीं है। आत्मशान्ति का उपाय है तो सात्र सम्यग्ज्ञान है। यथार्थज्ञान न होने से यह जीव परपदार्थोंमें करनेका संकल्प

किया करता है। अब सम्यग्ज्ञान होने पर उसका यह निश्चय हो गया कि मैंने परपदार्थोंका कुछ भी नहीं किया न अब कुछ कर सकता हूँ और भविष्यमें कभी भी परमात्मा मैं कुछ कर सकूँगा। ऐसे ज्ञानबलसे वह कृतकृत्य हो जाता है। करने योग्य काम सम्यग्ज्ञान था, सो इसने कर ही लिया अथवा परमे करनेका कुछ विकल्प नहीं रहा। सो यह सब कुछ कर चुका।

भैया ! वस्तुके सही स्वरूपकी जानकारी बिना क्लेश नहीं मिट सकता। वनसे जलेश मिटता होता तो हजारपतिमे लखपति तो १०० गुणा बड़ा है, उसे तो १०० गुणी ज्ञान्ति मिलनी थी, किन्तु कहा देखी जाती है शान्ति ? सब अज्ञान्त नजर आते हैं। शान्तिका उपाय धनसंचय भी नहीं है। शान्ति का उपाय सम्यग्ज्ञान है। वह सम्यग्ज्ञान कैसे बनता है उसका निरूपण द्रव्यानुयोग द्वारा जैनशासनमें अच्छी तरह कहा है। सर्वविश्वको तुम्हें जानना है ना, सही, तो विश्व कहलाता है समूहका नाम तो यह समस्त विश्व कितना पदार्थसमूह कहलाता है ? यह जानना है। तो पदार्थ तो जगत्में अनन्त हैं, किस किसका नाम लोगे और किस किसपर निगाह दौड़ावोगे पर उन सब पदार्थोंको स्वरूप और जानिकी अपेक्षा तुम देख लो। तुम्हारा प्रयोजन जाति अपेक्षा पदार्थोंको देख लेनेसे निकल आयागा।

जगत्में समस्त पदार्थ ६ जातिमें हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अश्रम, आकाश और काल। जीव जातिमें अनन्त जीव आ गए। प्रथम तो मनुष्यों की ही जब बड़ी भीड़ होती है तो मालूम होता है कि ओह किन्ने मनुष्य हैं ? फिर दुनिया भरके मनुष्यों पर दृष्टि जाय तो अन्दाज होता है कि ओह बहुत जीव हैं। फिर अन्य जीवोंको देखो, पशुपक्षियोंको देखो, कीड़े मकई-डों-को देखो, पेड़ पौधोंको देखो कितने जीव मिलते हैं। और किन्हीं-किन्हीं पक्षियोंमें ही अनन्ते जीव मिलते हैं। एक बहुत ही छोटा पत्ता हो तो उसमें अनन्ते निगोदिया जीव समाये हुए रह सकते हैं। इस तरह जगत्में अनन्ते जीव हैं। पुद्गल जातिमें भी पुद्गल अनन्त हैं। एक जरासा कागज हो या काठका पाटिया हो, तिनका हो, सड़ हो, ककड हो, जितने दृश्यमान स्कंध हैं, उन सबमें अनन्त परमाणु समाये हुए हैं। एक-एक परमाणुका नाम एक-एक द्रव्य है। इन समस्त पुद्गलोंसे यह चैतन्यस्वरूप आत्मा पृथक् है।

धर्मद्रव्य जीव व पुद्गलके चलानेमें सहायक है, अमूर्त है, जल्दी समझमें नहीं आ सकता, अनुमानगम्य है, पर आगमगम्य है। देखो तो आचार्योंने सम्यग्ज्ञानसे बड़ी सूक्ष्म वस्तुका भी यथार्थ प्रतिपादन किया है। एक अधर्म द्रव्य है, जो चलकर ठहराने वाले जीव पुद्गलको ठहरानेमें सहा-

यक होता है। एक आकाश द्रव्य है जो सर्वत्र एकरूप है, और असंख्यात काल द्रव्य हैं जो अपने कालायु पर आए हुए द्रव्यों के परिणामनका कारण होता है। इन सबसे भी यह आत्मा निराली है। इस प्रकार यह जगत् अनन्त पदार्थों का समूह है। इनमें प्रत्येक पदार्थ अपना अपना स्वरूप रखते हैं। स्वभाव मित्र यह बात है किसीने इन पदार्थों को किया नहीं है, न कोई इन पदार्थों को मिटा सकता है। प्रत्येक जीव अनादि कालसे चले आये हैं। अपने ही अस्तित्वको रखते हैं, अपनेमें अपनी शक्तिको रखे रहते हैं।

जीवमें ज्ञानशक्ति है, दर्शनशक्ति है, आनन्दशक्ति है और रमणशक्ति है आदिक अनेक शक्तियां हैं और प्रत्येक शक्तिकी प्रति समय कुछ न कुछ अवस्था होती है। जैसे आजकल हम आपके ज्ञानशक्तिकी अवस्था कमजोर है, परमात्मप्रभुकी ज्ञानशक्तिकी अवस्था पूर्ण अभ्युदिन है। तो अनेक जीवोंकी शक्ति है प्रत्येक जीवमें। और उस शक्तिकी पर्याय परिणामन है, अवस्था है। ऐसे ही प्रत्येक जीव अपने गुणोंसे रहते हैं और अपने ही गुणोंके पर्यायसे परिणामते जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अणु और प्रत्येक द्रव्य अपने ही अपने गुणोंमें रहते हैं और अपनी ही दशाको वे बदलते चले जाते हैं। जो जीव आपसे प्रेमपूर्वक बोलते होंगे, वे कहीं आपसे प्रेम नहीं कर पाते, किन्तु वे अपने विकल्पके अनुसार अपनेमें गग पर्याय पैदा करते हैं। आपका कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है, आप किसी दूसरेमें कुछ नहीं कर सकते हैं। माननेकी बात अलग है।

भैया ! यहा मान रहे हैं हम आ अट्ट पट्ट, जो किया नहीं जा सकता है और होना है नहीं वैसा, जैसा कि वह चाहता है। सो यह दुखी होता है, जैसे एक महाजनपूरकी घटना सुनाते हैं कि जब जन्मप्रसाद जी रहस्यके हाथी था, उस समय एक जैनका ६ वर्षका लड़का इस बात पर मचल गया कि मुझे यह हाथी चाहिए। उसके पिताने महावतसे समझाकर सड़क पर हाथी खड़ा कर दिया। तो लड़का कहना है कि ऐसे नहीं, हमें तो खरीद दो। जैसे खिलौने खरीदते हैं। बच्चे ने कहा अमुक खिलौना खरीद दो। तो उसने महाजनसे कह सुनकर अपने बाड़ेमें उस हाथी को खड़ा करा दिया। और कहा फिलो बेटा तुम्हें हाथी खरीद दिया। तो फिर वह बच्चा कहता है कि इसे हमारी जेबमें धर दो। अब धरो जेबमें हाथी, क्या धरा जा सकता है ? नहीं। और जब जेबमें हाथी नहीं रखा जाता है तो वह रोता है। श्वाघो इस रोनेका क्या इलाज है ? इसी तरह मोठी जीव रोता रहता है परपदार्थोंका जो परिणामन करे, परकी जो ग्रहण कर लू। जैसा यह चाहता है वैसा परमें परिणामन होना नहीं है सो यह रोता है, दुखी होता

है। यह रोना तब मिट सकता है जब यह समझमें आ जाये कि प्रत्येक पदार्थ परिपूर्ण है और अपने स्वरूप रूप है, किसीका किसी अन्य पदार्थके साथ सम्बन्ध नहीं है—ऐसी बात ध्यानमें आए तो इसका बलेश मिट सकता है, मोह मिट जायेगा।

मोहमें यह जीव अपने पर्यायमें आत्मबुद्धि लगाता है और शरीरके मान अपमान को मान अपमान समझता है। दूसरे लोग यदि प्रशंसा कर दें तो उन दूसरोंको क्या मेरा आत्मा दिख गया, क्या मेरी आत्माको देख कर वह प्रशंसा कर रहा है ? उन्हें तो यह हाड चाम वाला शरीर ही दिखता है। उस शरीरको देखकर ही वे प्रशंसा करते हैं। तो यह मोही जीव मिथ्यात्व-वश ऐसा मानता है कि इसने मेरी प्रशंसा की है और वह श्रोममें आ जाता है। कोई पुरुष दुर्वचन कहे तो क्या उसने मेरे आत्माको देखकर दुर्वचन कहे हैं ? नहीं। उसने मेरा आत्मा नहीं देखा। उसने यह चाम हाडका पिण्ड ही देखा और इसके ही विकल्पका आश्रय करके उसने दुर्वचनकी चेष्टा की है। लेकिन यह मोही जीव इसही पर्यायको आपा मानकर यह विकल्प करता है कि इसने मेरी निन्दा की है। यो यह जीव पर्यायबुद्धिसे दुःखी हो रहा है।

इस जीवके ध्यानमें यह दृष्टि जग जाये कि मैं तो एक अपने ज्ञानादिक शक्तिमय चेतन पदार्थ हूँ और हममें जो कुछ बनता है, वह मेरी परिणतिसे ही बनता है, किसी दूसरेकी परिणतिसे मेरेमें कुछ बात नहीं बनती है। जैसे इन जगत्के समस्त पदार्थोंका स्वरूप है तैसा ही मैं हूँ। इसलिए मेरा कुछ परमें नहीं जाता और परका मेरेमें कुछ नहीं आता। ऐसा प्रायोजनिक ज्ञान होता है तो सम्यग्ज्ञान होता है, इस जगत्में हम आप सब अनादि सिद्ध हैं कल्याणकारी हैं। इसलिए अपनी भलाई के वास्ते सम्यग्ज्ञान का अर्जन अवश्य होना चाहिए। किसी भी परिस्थितिमें हो, पर यह यत्न करो कि मेरे उपयोगमें यह बात आये कि लो मैं तो केवल ज्ञानमात्र हूँ, इससे आगे मेरी कुछ करतूत नहीं है, कर ही नहीं सकता। ऐसा स्वतंत्र अपने गुणपर्यायरूप अपना स्वरूप ज्ञानमें आये, वस यही आत्मज्ञान कहलाता है।

विश्वके इन ६ जातिके पदार्थोंमें से बर्म, अबर्म, आकाश और काल—इन चार पदार्थोंका तो विकारपरिणमन ही नहीं होता है। कभी विकृत-परिणमन है तो जीव व पुद्गल इन दो जातिके पदार्थोंमें है। जीव व पुद्गल जिस सहजस्वरूपमें हैं उस स्वरूपको देख कर और और रूप बनने की बात निरखकर जाना जाता है कि दो पदार्थोंमें विकार होता है। जीव और पुद्गलमें हम ही विगड़े, पुद्गलको कोई टोटा नहीं है क्योंकि उसमें

ज्ञान नहीं, आनन्द नहीं, विगडेगा क्या ? जैसे एक काठ है सूखा, उसे जला दिया तो राख बन गया । तो काठ पर्यायको छोड़कर राख पर्याय बनने से क्या इस काठने कुछ क्लेश माना ? हो गया क.ठ राख, जल गया, र.ख हो गया । तो क्या काठके अणुओंने संक्लेश किया, खेद माना ? र.ख भी बन गया तो इस पुद्गलका क्या विगडा ? किन्तु जीवका विग.ड़ है । यदि यह अज्ञान विकार होता है, सकल्प विकल्प होता है, विपरीत श्रद्धा होती है । तो यह जीव दु.खी हो जाता है । सो सर्वपदार्थोंमें से सुधार विगाड की वान जीवमें देखते हैं अन्य किसीमें नहीं देखते हैं । और इसमें भी केवल अपने आपमें देखते हैं । किसी दूसरेमें नहीं देखते हैं ।

दूसरे पुरुषको उपदेश दिया जानेके कार्यमें भी रागकी प्रेरणा होने पर इस जीवके चेष्टा हो जाती है । वहां भी किसी वक्ताने किसी श्रोतामें कुछ पैदा नहीं किया, वक्ता अपने आपमें अपनी चेष्टा करता है । यों सब अपनी-अपनी चेष्टामें लगे हुए हैं । जैसे किसी बड़े मेलेमें सब आदमी अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे हैं, कोई किसी दूसरेका काम नहीं कर रहा है, अपने अपने काममें सब लगे हुए हैं । यो ही ससारमें सारे जीवमात्र अपने-अपने काममें लगे हुए हैं । कोई किसीका कुछ कार्य नहीं करता है । एक मा अपने बच्चेको रागसे पालती पोषती है । वहा मा ने बच्चेका कुछ काम नहीं किया किन्तु अपने ही रागसे, अपने ही विकल्पसे, अपनी ही चेष्टा मा ने की है । यह वस्तुका परमार्थस्वरूप कहा जा रहा है । कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यका न स्वामी है, न अधिकारी है, न कर्ता है, न भोक्ता है, केवल मान्यतामें ही यह परको कर्ता बनाता है, परको भोक्ता बनाता है, सो वस्तुके विपरीत मान्यता न रहे, श्रद्धा समीचीन हो जाये, वस यही आत्मकल्याणका प्रारम्भिक उपाय है ।

वस्तुरूपका वर्णन जैनशासनमें द्रव्य, गुण, पर्यायके रूपसे कहा गया है । प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुणोंका पिण्ड है । अपने ही अनन्त गुणोंका पिण्ड है । कोई किसी दूसरे पदार्थसे एक भी गुण नहीं लेता है और अपने ही उन गुणोंमें प्रति समय अपनी अवस्था बनाता है । ऐसे निजके स्वरूप-स्थित्वमय सब पदार्थोंको निहारो तो सही । वहां पर कुछ करनेका विकल्प नहीं रहता है । यह जीव परमें कुछ करने के विकल्पका ही रोगी और दु.खी बना हुआ है । करनेका विकल्प मिटे तो रोग इसका खत्म हो जाये ।

आजकल जाड़े के दिन हैं । रुई धुननेका काम बहुत चल रहा होगा । एक कथानक है कि रुई धुनने वाला किसी विदेशसे आ रहा था । तो जिस पानीके जहाजसे वह आ रहा था, उनमें हज रॉमन रुई लनी थी । उस हजारों

मन रुई को देखकर उसके दिलमें बहुत सडमा पहुँचा। हाय, यह मार्गीकी सारी रुई हमें धुननी पड़ेगी। सो इस रुईको देखकर उसके दुःखार्ग चढ़ आया। घर आया तो बैंगाने बहुत इलाज किया, पर ठीक न हुआ। एक म्मभ्रगर व्यक्ति बोला कि इसका हम इलाज कर देंगे। ठीक है इलाज करो। अब वह व्यक्ति अक्वेले में पड़ता है कि भैया तुम कबसे बीमार हो ? कहा कि इतने दिनसे बीमार हूँ और किम देशसे आ रहे थे ? कहा कि पानीके जहाजसे आ रहे थे। उस पानीके जहाजमें कितने आदमी थे ? बोला—अजी आदमी तो दो तीन ही थे, पर उसमें हजारों मन रुई लदी हुई थी। जब उसने कष्टके साथ यह बात कही तो वह पहिचान गया कि इसके खुलार वस इसी बातका है। बोला कि अरे आप हम जहाजसे आये थे। वह जहाज तो आगे चल कर एक किनारे पर खड़ा हुआ और पता नहीं कि कैसे उसमें आग लग गई कि सारी रुई जलकर भस्म हो गई। सोई इतनी बात सुनकर इसका खुलार उतर गया। भट वह ठीक हो गया।

तो जब तक परमे करनेका भाव लगा हुआ है, तब तक यह जीव बेचैन है। अब यह करना है, अब मकान बनाना है, अब यह दुकान बनाना है, अब यह व्यवस्था करनी है—इस प्रकार जब तक चित्तमें परके प्रति विकल्प है तब तक यह जीव दुःखी रहता है और ज्ञानी सनोमें बात क्या है जिसके कारण वे सुखी रहते हैं, वह यही मंत्र है सम्यग्ज्ञान, जिसकी वजह से परमे कर्तृत्व सुद्धि रहती है। तो ये चीजें मिली वस्तुके यथार्थज्ञानसे और वस्तुका यथार्थज्ञान होता है उसके स्वरूपास्तित्वका परिचय होने से। सो देख लो, त्रिकालमें भी यह सम्भव नहीं है कि एक परमाणु का गुण परिणमन किसी दूसरे परमाणुमें पहुँच जाये। त्रिकालमें भी यह सम्भव नहीं है कि कोई एक जीव अपने परिणमनसे सुख या दुःख कर दे, ससारी या मुक्त बना दे।

विभीषण ने कितना चाहा था कि रावण सुधार पर आ जाये, पर कुछ कर सका क्या ? जिसे अपने भाई रावण पर इतना अनुराग था कि यह सुन लेने पर कि दशरथके पुत्र राम और जनककी पुत्री सीता इनके ही नियोगसे रावणकी मृत्यु होगी। तो उसने चाहा कि दशरथ और जनकके सिर काट ले तो न राम होगा और न सीता होगी। फिर मरण हो रावणका क्या होगा ? हालांकि यह बात दशरथ और जनक को विदित हो गई। सो उन्होंने दशरथ और जनकका पुनला बनाकर रखा था, विभीषण उन सिरों को काट लाया और समुद्रमें फेंक दिया। बड़ा खुश था। वह समझता था कि अब मेरा भैया रावण सुरक्षित है, किन्तु दशरथ और जनक जीवित थे।

मो दशरथके राम और जनकके सीता हुई। जब चरित्र हुआ रावणका घुरा।
 १/ इतना भक्त विभीषण जो रावणके बड़े काम आता था, उसने बहुत चाहा कि
 रावणके सुमति जग जाये, सुमति न जगी तो रावणको छोड़कर रामके पक्षमें
 आ मिला।

प्रेमवश सीताके जीप्रतीन्द्रने जब श्रीराम मुनि अवस्थामें आत्मध्यान
 में रत थे यह सोचा कि ये मुझसे पहिले मुक्त न हो जायें। हम और ये एक
 साथ मोक्ष जायेंगे। किन्ता ही उपद्रव किया, कितने ही दृश्य दिखाये, रूढ़
 रंग दिखाये और यह भी रूप बनाकर दिखाया कि रावण सीताके केश पकड़
 कर घसीट रहा है, इनने पर भी राम आत्मध्यानसे विचलित न हुए। बहुत
 ४/ प्रपच किया कि राम विघ्नमें आ जाये, मोक्ष न जा सके, फिर बादमें हम
 और राम एक साथ मुक्त होगे, पर हुआ क्या ऐसा? राम उसी भवसे मुक्त
 हो गये।

एकके सोचनेसे किसी दूसरेका सुधार बिगाड़ नहीं होता है क्योंकि
 वस्तुका स्वरूप स्वतन्त्र है। ऐसा निजरवस्थास्त्वका बोध होने पर इस
 जीवके अज्ञान भाव नहीं रहता है। यह मेरा है, यह दूसरेका है— ऐसी भीतर
 में श्रद्धा नहीं रहती है। परपदार्थ मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं। उनका न कोई
 १/ इष्ट है और न कोई अनिष्ट है। जैसे शीत ऋतुमें मोटा कपड़ा इष्ट है और
 गर्मीके दिनोंमें मोटा कपड़ा अनिष्ट है। इसी प्रकार शीतमें पतला कपड़ा
 अनिष्ट है, ग्रीष्ममें पतला कपड़ा इष्ट है। तो क्या कपड़ा स्वयं इष्ट अनिष्ट
 है? नहीं। यह तो अपनी-अपनी कल्पनासे इष्ट अनिष्ट मान लिया जाता है।
 २/ किसी भी पुरुषको अनिष्ट हम तब मानते हैं जब वह मेरे विषयोंके पोषणमें
 बाधक होता है। वह बाधक नहीं होता है। हम एक कल्पनामें उसे बाधक मानते
 हैं तो अनिष्ट मान लिया, पर क्या कोई जीव मेरे लिए अनिष्ट है? नहीं।
 कोई भी जीव न इष्ट है, न अनिष्ट है, केवल कल्पनासे मान लेते हैं।

भैया! जब वस्तुस्वरूपके विरुद्ध हमारा ज्ञान बनता है तो बड़ा हम
 दुःखी होते हैं। और जैसा स्वरूप है तैसा ही ज्ञान होता है तो सुख होता है।
 हम अपनी कल्पनाके अनुसार पदार्थोंको नहीं देखना चाहिए किन्तु पदार्थोंके
 स्वरूपके अनुसार हम अपना ज्ञान बनाएं वस यही अशान्ति और शान्ति
 पानेका एकमात्र उपाय है। यह सब तत्त्वज्ञान हमें मिला है आगमसे, शास्त्रों
 से और यह आगम उत्पन्न हुआ है सर्वज्ञदेवकी परम्परासे।

हमारे समस्त कल्याणका मूल जो सर्वज्ञदेव है जिनके उपदेशसे हम
 १/ शुद्ध सुखको शीघ्र प्राप्ति कर सकते हैं। सर्वज्ञदेवमें हमारी भक्ति हो इसलिए
 कि मुझे शांतिका उपाय उनसे प्राप्त हुआ है, तथा इसलिए कि जो उनका

स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है। उनके स्वरूपकी भक्तिने निमित्तसे मेरेमें भी मेरे स्वरूपकी भक्ति होगी और जब मैं अपने स्वरूपको, अपने उपयोगको एकरस करके घ्याङ्गा नो वहा सकल्प-विकल्प ठहर नहीं सकते। वहा द्वैत बुद्धि इष्ट अनिष्टका परिणाम ठहर नहीं सकता और जहा यह द्वैत बुद्धि न रही, केवल अद्वैत निजचित्प्रकाश ही रहा, वहा किसी भी प्रकारका क्लेश नहीं होता है। यह स्थिति जीवकी वने इसके लिए भगवत अरहंतदेवका उपदेश है। सो हम शुद्ध उपदेशके मूल प्रणेता सर्वज्ञदेवकी भक्ति करें और उनके उपदेशे हुए मार्गके अनुसार, वस्तुस्वरूपके अनुसार हम अपना ज्ञान बनायें, यही सत्यदर्शनका अमोघ उपाय है।

अपनेको शान्ति देने वाली यथार्थ दृष्टि है। और किसीमें सामर्थ्य नहीं है कि अपनेको कोई शांति दे सके। प्रेम करने वाले भी जो लोग हैं वे हम आपसे प्रेम नहीं करते हैं। उनके स्वयं इस प्रकारके कपायका उद्देश्य है कि वे कपायकी वेदनाको शांत करते हैं। इसलिए यह भ्रम मिटा देना चाहिए कि मुझसे कोई प्रेम करने वाला है। चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, कोई हो, ये मुझसे प्रेम नहीं करते—ऐसी धारणा रखनी चाहिए। ये जीव हैं, इनके कर्म हैं, इनके भी कपायके परिणाम हैं। अपने आप कपाय परिणामके अनुसार ही अपनी चेष्टा करते हैं। यही है यथार्थदृष्टि जिसके कारण अपना आकर्षण उनमें नहीं पहुँचता है, सिर्फ कर्तव्य निभानेकी बात रहती है। अपना मुकाब उनमें तब होगा जब अपनेको भ्रम होगा कि यह देखो हमसे प्रेम रखता है इसीसे उससे ममता करने लगता है।

भैया 'यदि यथार्थ बात यह समझमे आ गई कि यह मुझसे ममता कर ही नहीं सकता, मुझसे प्रेम कर ही नहीं सकता इसमें स्वयं विषय कपायका परिणाम है, कपायका भाव है, सो अपने कपायकी वेदना मिटानेके लिए इस तरहकी चेष्टा करता है। यह सही बात जानकारीमें रहे तो अपनेमें ममता उत्पन्न नहीं हो सकती। इस यथार्थज्ञानके बाद भी कर्तव्य निभानेक बात चल रही है, जब तक अपना राज है। सो ऐसी विवेचक दृष्टि गृहस्थमे बनी रहती है।

वह बड़ा तपस्वी है, घरमे रहता हुआ भी जो यह ध्यान कर रहा हो कि कोई जीव मेरेको कुछ नहीं करता और मैं भी उसका कुछ नहीं करता। हमारे भी रागकी वेदना है तो अपनी वेदना शांत करनेके लिए हमें अपना यत्न करना है। हम दूसरोंका कुछ नहीं करते हैं, दूसरे हमारा कुछ नहीं करते हैं। जिनकी ऐसी निर्मल दृष्टि हो जाय वह अन्याय नहीं करता। वह तो न्यायपूर्ण अपना व्यवहार बनायेगा।

इसका मतलब यह भी है कि अपनी वर्तमान परिस्थितिमें कर्मविपाक-वश राग द्वेष भोगना भी पड़े तो भी अन्तरमें यदियह विवेचनदृष्टि है तो कभी छोड़ देगा, और वर्तमानमें वह छोड़े हुए है अपनी श्रद्धामें। अपनी श्रद्धा में वह सबसे न्यारा है। तो यह ही सबसे बड़ी साधना है, प्रत्येक जीव घरमें रहते हुए भी इस साधनाको न छोड़ दे तो समझो कि जीवन निराकल रह सकना है। केवल एक ध्यानकी ही तो बात है। तो सत्य जो बात है उस बात को न छिपावो। अन्तरमें यह बात बनाए रहें कि हम इनका कुछ नहीं करते हैं। हम अपना कार्य कर रहे हैं, वे अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपनी खाज मिटा रहे हैं, वे अपनी खाज मिटा रहे हैं— ऐसी दृष्टि रखते हुए जो करनेमें आ जाय, आ जाय। उसके हम बुद्धिपूर्वक कर्त्ता नहीं कहलावेंगे।

धर्मके नाम पर इस पुरुषार्थको एक तरफ रखो और हजारों लाखों करोड़ों, अरबों रुपयोंका दान एक तरफ रखो तो धर्मकी आप तौल नहीं कर सकते हैं। लाखों और करोड़ोंका दान करने वाला नामके लिए करता है, उन्हें नामकी आसक्ति है। हजारों लाखोंका दान इसलिए करते हैं कि हमारा नाम खुदना चाहिए। सभा सोसाइटीमें, कमेटीमें बड़ी प्रशंसा कर दी, बड़ा स्वागत कर दिया तो २५ हजार दान लिख दिया। यह त्याग नहीं है, त्याग तो कषायके त्यागका नाम है। घरमें रहते हुए भी वह तपस्वी है जिसकी निगाहमें यह बात रह सकती है कि ये अपने विषय कषायोंका परिणाम कर रहे हैं, मैं अपने विषयकषायका परिणाम कर रहा हूँ। मुझमें इनका कुछ काम नहीं होता और इनमें मेरा कुछ काम नहीं होता, किन्तु निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। रागका उदय है, उस रागके उदयमें हम इनका विषय बनाकर, आश्रय बनाकर हम राग दोष रहे हैं, इतना ही मात्र हमारा इनका सम्बन्ध है, इससे आगे और सम्बन्ध नहीं है— इस दृष्टिसे बड़कर और क्या होगा। धड़ाधड़ कर्मोंकी निर्जरा होती रहेगी।

जैसे हम और आप कुछ दिनोंसे एक साथ हैं। साथ रहते हुएमें जितना चाहिए उतना हम आपसे अनुराग व्यवहार करते हैं और जितना आपको चाहिए हमसे उतना अनुराग व्यवहार करते हैं पर भीतरमें न आपकी हमसे ममता है और न हमें आपसे ममता है और व्यवहार भी ठीक चल रहा है। जैसाकि करना चाहिए, पर अन्तरमें ममता है क्या किम्पिके ? नहीं है। २-४ दिन और बीतेगें, खुशी-खुशीसे आप अपने घर जायेंगे, हम भी कहीं भ्रमण कर जावेंगे। देखो सम्बन्ध बन गया है लेकिन ममता नहीं है। तो क्या यह बात घरमें नहीं हो सकती है कि सम्बन्ध बना रहे और ममता न रहे। सम्बन्ध होते हुए भी ममता नहीं है— ऐसा घरमें भी किया जा सकता

है। दृष्टिका प्रताप तो सत्र जगह है। तो हमारे परिणामनमें जो खोटे और विकारके प्रयत्न होते हैं उनमें तो बाहरी पदार्थ भी निमित्त होते हैं। और कालद्रव्य तो है ही और खोटे परिणाम न हों। विकारके परिणाम न हों। शुद्ध परिणाम हों तो उसमें निर्मल कालद्रव्य निमित्त है, दूसरे और द्रव्य निमित्त नहीं हैं। तो उस गाथामें काल द्रव्यका प्रकरण चल रहा है।

यहां यह प्रश्न किया गया कि पदार्थोंका जो परिणामन होता है। उसमें तुम बतलाते हो कि कालद्रव्य निमित्तकारण है, पर हमें तो कालद्रव्य निमित्त नहीं मालूम होता है। वहां एक सूर्यका चक्कर लग गया उद्यसे अन्न तक वह एक दिन हो तो यह ही हमें निमित्त मालूम होता है। कालद्रव्य कुछ चीज नहीं है। जो है मो व्यवहार काल जरूर है—ऐसा प्रश्न होने पर यह बताया गया कि भाई वह जो व्यवहारका समय गुजर रहा है इस समय का उपादान कारण कौन है? जो चीज होती है, जो परिणति बनती है उसमें कोई उपादान कारण होता है। यह अगुली टेढ़ी सीधी हुई तो इसका उपादान कारण क्या है? काल। तो ये जो घड़ी, घंटा, दिन, महीना, समय गुजरता है, इस समयका उपादान कारण कौन है? निश्चयकाल। इस व्यवहारकालका उपादान कारण यह पुद्गल द्रव्य नहीं हो सकते, क्योंकि जो काम होता है वह उपादान कारणके अनुरूप ही होता है। मिट्टीका घड़ा बने तो घड़ा बनने पर वह मिट्टी रहती है। तो यदि वह समय पुद्गलद्रव्य का कार्य हो तो जैसे पुद्गलद्रव्य हमें ठीक दिखते हैं, मूर्तिक हैं इस तरह समय भी ठीक दिखना और मूर्तिके बनना।

भैया! जो ऐसा मालूम होता है पुद्गल परमाणु की सद्गतिके गमन से समयका काल और पलकके गिरने से निमिषका तथा पुद्गलकी पर्यायरूप क्रिया विशेषोंके द्वारा घड़ी घंटा दिन रात आदि आदि कालकी पर्यायें जानी जाती हैं वे परमाणुके उत्पन्न आदिक अथवा अन्य सूर्यादिकी गति आदि का निमित्त पाकर वह परिणामता है सो वह बहिरंग सहकारी कारणभूत नहीं है। जैसे घटके उत्पन्न करनेमें कुम्हारके चक्र आदि निमित्त है, पर उपादानकारण नहीं हैं। इससे यह जाना जाता है कि कालद्रव्य अमूर्तिक है। अविनाशी है, वास्तविक है और उसके पर्यायसम्बन्धी निमिष आदिक होते हैं। ये कालद्रव्य जो हैं ये सब प्रकारसे विषयभूत पुद्गल एकस्वभाव वाले हैं, द्रव्यसे भिन्न हैं। याने पदार्थों का जो ज्ञान किया जाता है उसका प्रयोजन इतना है कि ये पदार्थ मुझसे न्यारे हैं, हेय हैं। हेय समझनेके लिए परपदार्थोंका ज्ञान है। ग्रहण करने के लिए पर पदार्थोंका ज्ञान नहीं है।

प्रश्न—हेय समझने के लिए पर पदार्थोंका ज्ञान क्यों किया जाता है?

जब होय है, तो उनका ज्ञान करनेकी क्या आवश्यकता है ? समाधान यह है कि हम अनादिसे परमे लगे अ.ए. हैं और हमें परसे अलग होना है। तो जिनसे हमें अलग होना है, उसका ज्ञान तो होना चाहिए तब तो हम अलग हो सकते हैं। परसे हमें अलग होना है यह तो बहुत उपयोगी ज्ञान है पर पहिले तो जिनसे हमें आफते लगी हैं, उन परपदार्थोंको अपने से न्यरा समझले। कोई एक चीज ही तो उस एक ही चीजका ख्याल करे, ध्यान करे, चिन्तन करे, उससे छुटकारा पावे। सो सभी प्रकारसे परपदार्थोंका ज्ञान करना पड़ता है।

भैया ! इसके साथ दसो रोग लगे हैं। परिवारका मोह है, धनका मोह है, शरीरका मोह है, इज्जतका मोह है। क्या एक आफन है इस जीव के ऊपर ? अभी बाल बच्चोंकी ममता लगी है और कदाचित् कोई ऐसा प्रसंग आए कि बाल बच्चोंकी ममता गौण हो जाये तो दूसरे आदमीको अपने से धनवान, ऐश्वर्यवान् देख करके उसके यह इच्छा हो जाती है कि मैं भी ऐसा श्रीमान बनूँ। तो वहा बाल बच्चोंका ख्याल छोड़ दिया पर ससारमें ममता है, उपयोग उसमें नहीं है, उपयोग वैभवके लिए है पर सम्कार परिवारका बना हुआ है, और जब आमने सामने परिवारसे बात होती है तो एक आसू बहाता है और एक प्रेम दिखाता है, सेवाका भाव दिखाता है तो धन दौलत की ममता गौण हो जाती है और परिवारकी ममता मुख्य हो जाती है। और कभी सभा सोसाइटीमें कोई बात बोल गए तो वहा इज्जतकी बात मुख्य हो जाती है। वैभवकी ममता और परिवारकी ममता गौण हो जाती है पर सम्कारमें वे सब वैसे हैं और कभी अपनी जान पर ही आफत आ रही है तो इज्जत भी गौण हो जाती है और शरीरकी, प्राण बचानेकी ममता हो जाती है। इस प्रकार से इस जीव पर दसों प्रकारकी आफतें लगी हैं। उन दसों आफतोंसे निपटनेका उपाय केवल एक ही है यथार्थज्ञान होना। इन सबसे न्यारा मैं आत्मतत्त्व हूँ—यदि सही ज्ञान हो तो सब सकट मेरे दल सकते हैं।

भैया ! जो लाभकारक बात होती है वह दुर्लभ होती है। दृष्टिका निर्मल होना बहुत दुर्लभ है। यदि भवितव्य अच्छा होता है तो दृष्टिमें निर्मलता प्राप्त होती है। यह जीव मोहके दुःखसे थककर भी ज्ञान नहीं करता है, किन्तु इसके जब भार कम होता है, कर्म और भवितव्य अच्छा होता है तब इमफ्र ज्ञान उत्पन्न होता है। नहीं तो मोह करते-करते अनन्त काल व्यतीत हो गए। क्या थके नहीं अब तक ? क्या उससे अभी तक दुखी नहीं हुए, पर आत्मज्ञान नहीं जगता। आत्मज्ञान जगता ही तब है जब कुछ अपना भार

गौण होता है, श्रयोपशम अच्छा होता है, संसार समाप्त होनेके थोड़े दिन रह जाते हैं तब जाकर आत्मज्ञान बढ़ता है। छूटना तो सब कुछ है ही, मगर धर्म्ममें छूटे, ज्ञान ज्योतिमात्र अपने आपको निरखें तो मेरा कल्याण है।

भैया ! यहाँ तो ऐसा है कि अगर किसीसे ज्यादा परिचय हो जाये तो उसकी धपेक्षा हो जाती है। उसमें अवज्ञा हो जाती है, आदत ही ऐसी है, पर इस जीवमें ऐसी कुटेव है कि इसे शरीर अनादि कालसे मिल रहे हैं तो किनना परिचय है ? अभी तक उसमें अवज्ञा नहीं हुई है। ये रागादिक विकार अनन्तकालसे लगे हुए हैं पर इनमें अवज्ञा नहीं हुई है। ये अवज्ञाके लायक हैं। इनकी प्रीतिसे आत्महित नहीं होता है। सबसे अधिक प्रभाव मनकी स्वच्छताका पड़ता है। व्यवहारमें, स्वास्थ्यमें अपने अस्तित्वमें और माइसमें प्रत्येक बातमें प्रगतिका कारण है मनकी स्वच्छता और मनकी स्वच्छतामें मुख्य बात तो यह चाहिए कि परपदार्थोंसे इच्छा रहित बनें तो मनकी स्वच्छता कायम रह सकती है, परभावोंकी इच्छासे दूर हुए तो मन की स्वच्छता रह सकती है।

अच्छा, चार ही चीजें मुख्य रखलो, धन वैभव, चेतन परिवार शरीर और शान। परिवारमें परिवार व मित्रजन ले लो, इन चारोंकी इच्छा होगी तो मनमें पवित्रता न बढ़ सकेगी और इससे रहित हैं तो तुम्हीं अनुभव कर लो कि वैभवसे कितनी इच्छा है और कितनी नहीं। मैं दुनियाके लोगोंमें वैभववान् कहलाऊँ। अच्छा परिचित पुरुषोंके बीचमें वैभवशाली रह, ऐसी इच्छा है क्या ? यदि ऐसी इच्छा घनती है तो मोक्षमार्गका स्वप्न छोड़ दो। फिर तो वही संसारके कीचड़में फिसलते रहनेका उपाय है।

यदि परिवारसे मोह ममता है, इनको होने से ही हमारा हित है, ये ही मेरे सब कुछ हैं, ये मेरे खास हैं—ऐसी परिवारमें ममता है तो मनकी स्वच्छता क्या रह सकती है ? नहीं।

ज्ञानी गृहस्थ परिवारमें रहता है पर वहा ममता नहीं है। ममता क्यों नहीं होती ? क्योंकि उसे मालूम है कि मैं जो कुछ करता हूँ, वह अपना ही परिणामन करता हूँ। ये अपने आपमें परिणामते हैं। सुझसे इनका अत्यन्त-भाव है, यह दृष्टि उसके घनी रहती है जिससे ममता नहीं जगती है।

शरीरकी ममता है कि नहीं ? शरीरकी ममताकी यह पहिचान है कि दूसरे जीवोंकी सेवाके लिए अपने शरीरको फट न करनेका भाव रहे तो समझो कि शरीर की ममता है। परोपकारके लिए अपना शरीर लगानेका भाव न उत्पन्न हो तो समझो कि हमें शरीरमें ममता है। अब कहो कि साधुजन तो शरीरसे परोपकार करनेके लिए तुले नहीं रहते हैं तो बड़े-बड़े

साधु योगी अपने विषयोंकी पूर्तिके लिए भी तो नहीं तुल रहे हैं। जो मनुष्य अपने विषयोंकी पूर्तिके लिए सारा श्रम करे और परसेवाके लिये श्रम न करे तो यह बात मानो कि इसके शरीरमें ममता है। यदि ऐसी ममता है तो मन स्वच्छ नहीं रह सकता है, इसलिए परोपकारको धर्म बनाया है।

चौथी चीज है शान, इज्जत, वात। अपनी वात रखने के लिए दूसरों का अपमान करा दिया तो समझो कि वातका, मानका, इज्जतका इसके मोह है। दूसरोका अपमान करा कर अपना मान रखना चाहता है। गौरव को सभी लोग चाहते हैं। पर जो ऐसे गौरवमें रहे कि दूसरेके गौरवकी परवाह न करे और अपना ही गौरव रखना चाहे तो उसे अपने मानका मोह है, मिथ्यात्व भाव है। तो इन चारोंकी आसक्ति न हो और द्रव्योंकी स्वतंत्रता का निरन्तर दर्शन रहा करे कि परद्रव्य जो हैं वे अपने प्रदेशोंसे बाहर मुझमें कुछ नहीं करते हैं। वे अपनी वेदना मिटाते हैं। अपनी वेदना मिटाने में ऐसा परिणाम बनाते हैं—ऐसी दृष्टि बनी रहे तो घरमें रहते हुए भी वह यथायोग्य योगी है, तपस्वी है, आत्मकल्याणार्थी है।

जाउ वि पुग्गलु कालु जिय ए मेल्लेविणु दव्व ।

इयं अखण्ड वियाणि तुहु अप्प पएसहि सव्व ॥२२॥

जगत्में ६ जातिके पदार्थ हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उनमें से जीव और पुद्गल तो अनन्त हैं, जिनका कभी अंत नहीं आ सकता है, जिनकी गणना ही नहीं है और कालद्रव्य अस्तरायत हैं। लोकाकाशके एक एक प्रदेश पर एक-एक कालद्रव्य है और बाकी जो तीन द्रव्य हैं धर्म, अधर्म और आकाश ये केवल एक ही एक हैं। देखिये कितनी सूक्ष्म बात है कि धर्मद्रव्य भी होता है, अधर्मद्रव्य भी होता है, कालद्रव्य भी होता है। कितनी सूक्ष्म बात की विवेचना सर्वज्ञदेवने की है। देखो इन्द्रियो से कुछ पता नहीं पड़ सकता है पर केवली भगवान्ने अपने ज्ञानसे जाना और गणधर देवोंने उनकी दिव्यध्वनिको पहिचाना।

धर्म, अधर्म व आकाश—ये तीनों द्रव्य अखण्ड एक-एक हैं। धर्मद्रव्य वह कहलाना है जो लोकाकाशमें फैला हुआ है और जीव और पुद्गलक चलनेमें सहायक है। यह एक होकर एक अखण्ड है। एक जीवका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता है। जीवद्रव्य अलग-अलग है। और वे प्रत्येक अखण्ड हैं। किसी जीवके २ टुकड़े नहीं हो जाते हैं। छिपकली लड़नी है और उनकी पूँछ टूट जाती है और पूँछ टूट पड़ी रहती है। छिपकली अलग तड़फती रहती है, पूँछ अलग तड़फती है तो यह नहीं है कि पूँछका

जीव अलग हो, धड़का जीव अलग हो। धड़से लेकर पूँछ तक जीव फैला हुआ है। वहा भी एक अखण्ड जीव है। जब उसकी तडपन बढ़ हो जाती है तो पूँछका जीव मूल शरीरमें आ जाता है। इस तरह जीव सब अखण्ड है। और मो ऐसी दृष्टि लगाना बड़ा लाभदायक है कि मैं जीव अखण्ड हूँ और अपने प्रदेशमात्र हूँ। और जो कुछ कर पाता हूँ अपनेमें ही कर पाता हूँ और दूसरे जीव भी जो कुछ कर पाते हैं वे अपने प्रदेशोंमें ही कर पाते हैं।

यदि किसीने प्रशंसाकी तो प्रशंसा सुनकर खुश हो जाना यह अपने आप पर बहुत बड़ा अन्याय है। व्यर्थकी बातमें प्रशंसा कोई कर रहा है तो यह दृष्टि देना चाहिए कि इस प्रशंसा करने वाले ने अपने ही प्रदेशोंमें अपनी कषायका परिणामन किया। इससे आगे इसने कुछ नहीं किया। प्रशंसा जो कर रहा है वह अपने प्रदेशोंमें अपना परिणामन कर रहा है, इसे आगे और कुछ नहीं कर रहा है—ऐसी दृष्टि प्रशंसा सुनते समय धन जाये तो इस आत्माकी रक्षा है और यदि यह दृष्टि नहीं बनती है वल्कि प्रशंसा सुनकर कुछ हर्ष होता है, उपयोग बाहर जाता है तो इस आत्माकी अरक्षा है, हिंसा है इस आत्माकी। इसी तरह कोई निन्दा कर रहा है तो उस समय भी ऐसी दृष्टि बनावो कि यह पुरुष अपने आत्मप्रदेशोंमें ही रहता हुआ अपने कषायके अनुसार अपनी चेष्टा कर रहा है। अपना कषाय उगल रहा है, यह अपने प्रदेशोंसे बाहर कुछ नहीं कर पाता है। ऐसी दृष्टि निन्दा सुनते समय रह सके तो अपनी रक्षा हो जायेगी। नहीं तो क्षोभ आ जायेगा, क्रोध आ जायेगा। विह्वलता हो गई तो अपने आत्म भगवान्की हिंसा है।

यह आत्मा अखण्ड है और अपने ही प्रदेशोंमें अपने आपका परिणामन करने वाला है, मेरेसे बाहर मेरा कुछ नहीं है, दूसरे जीवोंका भी उनसे बाहर कुछ नहीं है, ऐसी दृष्टि सभाते रहना यही बड़ा ज्ञान है और यही कर्मोंका श्रेय करने वाला है। तो जीवद्रव्य अनन्त हैं, कितने अनन्त हैं? पहिले तो, सब विश्वके मनुष्यों पर दृष्टि दें। अभी २-३ लाख भी कहीं आदमी जमा हो जाएँ तो ऐसा लगता है कि कितने मनुष्य हैं और फिर सारे मनुष्योंमें अपना अनुमान दें तो कितने मनुष्य हैं? फिर पेड़ पौधे, पशुपक्षी, कीड़े मकौड़े इनको देखो, कितने जीव हैं? एक-एक पेड़में देखो असंख्यात और अनन्त जीव हैं। किसीमें अचन्त हैं तो किसीमें असंख्यात हैं और फिर एक जीव निगोद कहलाता है वह ही अनन्त होता है। सूदम निगोद तो यह जो आकाश है उस आकाशमें भी ठसाठस भरे हुए हैं। तो कितने जीव हुए जिनका कि कभी अंत नहीं हो सकता है?

जीवोंसे अनन्तगुणे पुद्गल हैं। एक जीवके साथ कितने पुद्गल चिपटे हुए हैं, इस बातको तो विचारो। एक जीवके साथ जो शरीर लगा हुआ है अव्वल तो उस शरीरमें ही अनन्त परमाणु हैं, और उसके साथ शरीर बनने के उम्मीदवार परमाणु भी अनन्त हैं। जिन्हें कहते हैं विश्र-सोपचय अर्थात् जो शरीर बन चुका है वह परमाणु तो इसके साथ है, मगर इस जीवके साथ कितने ही परमाणु अनन्त और ऐसे लगे हुए हैं जो शरीर बननेके उम्मीदवार हैं। शरीररूप बन सकते हैं। फिर इस शरीरसे अनन्तगुणे तैजसके परमाणु हैं जिन तैजस वर्गणावों द्वारा शरीरमें तेज प्रकट होता है और जितने तैजसमें अनन्त परमाणु हैं उससे अनन्तगुणे परमाणु कर्मोंके परमाणु हैं। ये सब एक जीवके साथ जो लगे हुए हैं उनकी बात कह रहे हैं। और जितने अनन्तकर्म परमाणु लगे हैं, ऐसे ही अनन्तकर्म बननेके उम्मीदवार परमाणु लगे हैं।

जीव कहीं भी छुपकर भी पाप करे तो क्या? ये उम्मीदवार कर्मपरमाणु तो इसके साथ हैं। जहां इसने मलिनपरिणाम किया वहां ही ये कर्मरूप बन गये। तो अब देखो एक जीवके साथ अनन्तानन्त गुणे परमाणु चिपटे हुए हैं, और जीव है ससारी अनन्तानन्त, तो पुद्गल कितने हुए? अनन्तानन्त। फिर जिनमेंसे जीव निकल गया ऐसे स्कंधोंको देखो—यह चौकी है, यह पुस्तक है, यह घड़ी है इन सबको देखो तो अनन्त परमाणु वसे हैं। तो जीवके साथ जो चिपटे हुए हैं उनमें अनन्त परमाणु हैं और जीवको जिन्होंने छोड़ दिया है उनमें भी अनन्त परमाणु हैं। तब हिसाब लगावो कि जीवोंसे अनन्तगुणे पुद्गल परमाणु हैं या नहीं। जीव भी उतने हैं कि जिनका अन्त नहीं आ सकता। और उनमें भी अनन्तगुणे पुद्गल परमाणु हैं।

भैया! हम और आप एक-एक जीव पर कितना बोझा लदा है। कितने विजातीय द्रव्योंसे यह संसार भरा हुआ है? इसे अन्दाजमें लावो। हम थोड़ी सी मनकी बात पाकर खुश हो जाते हैं। इन्द्रिय विषयोंका थोड़ा सा सुख पा लिया तो खुश हो गए। इस जीवके साथ कितने सकट लगे हुए हैं? शरीर जुदा चिपटा है, कर्म जुड़े चिपटे हैं, रागादिक विकार हो रहे हैं, इतने तो इस जीवके साथ उपद्रव हैं और फिर भी इन ओछी बातोंमें हर्ष मानना यह कितनी भूल है? तो जीव अनन्त हुए और पुद्गल अनन्त हुए। और धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाशद्रव्य—ये एक द्रव्य ही हैं। और कालद्रव्य जो है वह असंख्यात है। इन ६ प्रकारके द्रव्योंके वर्णनसे हमें शिक्षा क्या लेना है कि इन सबमें जीवद्रव्य ही उपादेय है।

यद्यपि ये जीवद्रव्य अनेक परिणमन रूप हो रहे हैं। चारों गतियों रूप; पाच इन्द्रिय जातिरूप अनेक परिणमनरूप हो रहे हैं, नाना विकार; नाना कल्पनाएँ, किन्तु उन सबको भी शुद्धदृष्टिसे देखो तो जो शुद्ध जीवत्व है, पारिणामिक भाव है वह ही वास्तवमें उपादेय है। सो ऐसा चैतन्यस्वरूपशक्तिकी अपेक्षासे सब जीवोंमें पाया जाता है। चेतना किसमें नहीं है? जैसे दूधमें मक्खनकी परख इन्द्रियों द्वारा नहीं की जा सकती है किन्तु ज्ञान द्वारा की जा सकती है। दूधको हिलायाँ डुलाया टटोला तो पता लग जायेगा क्या कि इसमें आधसेर घी है। ज्ञानके द्वारा उन्हें घी दिख गया। और अगर बकरीका पतला पतला दूध देखा तो ज्ञान द्वारा पता लग गया कि इसमें तो एक छटांक घी निकलेगा। तो दूधमें मक्खन ज्ञानसे देखा जाता है। इसी प्रकार मनुष्य पशु पंथी आदिक भेषमें यद्यपि ये जीव चल रहे हैं तो भी ज्ञानी जीवको इन भेषोंके भीतर भी शुद्ध जीवत्व दिख जाता है।

भैया! दूधमें यद्यपि मक्खन है, मगर कोई उपाय बनाओ कि घी बन जाये तो जैसे मथानीसे मथकर मक्खन प्रकट होता है इसी प्रकार सब जीवों में शक्ति अपेक्षासे शुद्ध जीवत्व है, किन्तु शुद्ध जीवत्वकी दृष्टि अडिग बने जाये और सकल्प विकल्पका त्याग किया जाये तो इसके शुद्ध जीवत्व विकासभी प्राप्ति होती है अर्थात् परमात्मा बन जाता है। सो यद्यपि शक्तिकी अपेक्षासे सभी जीव उपादेय हैं फिर भी व्यक्तिकी अपेक्षासे तो पंचपरमेष्ठी ही उपादेय हैं।

अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन्होंने क्या किया? सोधु महाराज तो गगद्वेषसे दूर होकर समतारूप बननेका यत्न कर रहे हैं उनके भी आत्माका विकास है। इसी प्रकार आचार्य और उपाध्याय भी आत्माका विकास कर रहे हैं। अरहत और सिद्ध देवके तो पूर्ण विकास हो गया है। अरहत और सिद्धमें से भी सिद्ध बड़ा है। भावकी मलिनताएँ तो जिसके अरहतमें भी न थी। अब शरीर भी नहीं रहा, आघातिया कर्म भी नहीं रहे, इसलिए उत्कृष्ट सिद्ध है। उत्कृष्ट चीज अन्तमें होती है। अरहत सिद्ध पहिले होता है और सिद्ध अवस्था बादमें बनती है, तो ऐसे अरहत और सिद्ध उपादेय हैं, किन्तु परमार्थसे मिथ्यात्व रागादिक विभावर्तित जो शुद्ध आत्मतत्त्व है वही उपादेय है। उपादेयका अर्थ है कि जिस पर हमारी दृष्टि लगानी है, जिसका हमें ज्ञान करना है उसे उपादेय कहा जा रहा है।

इस तरह सब द्रव्योंमें उपादेय है जीवद्रव्य और जीवद्रव्यमें भी शक्तिकी अपेक्षासे यद्यपि सभी जीव उपादेय हैं, मगर पर्यायकी अपेक्षासे, विकासकी अपेक्षासे पंचपरमेष्ठी उपादेय है। इन पंचपरमेष्ठियोंमें भी विशेष

रूपसे उपादेय अरहंत और सिद्ध भगवान् हैं और दोनोंमें विशेषरूपसे सिद्ध भगवान् उपादेय हैं। विन्तु परमार्थसे देखा जाये, निश्चय दृष्टिसे देखा जाये तो अपना जो शुद्ध चैतन्यस्वभाव है वह ही उपादेय है। इस प्रकार उपादेय को समझना है। अब इसके बाद उन सब द्रव्योंमेंसे यह बात बतला रहे हैं कि किया करने वाले द्रव्य दो हैं जीव और पुद्गल। धर्मद्रव्य तो सर्वलोकमें व्यापक है और अवस्थित है। वह हिलता डुलता नहीं है, एक है। यहांसे वहां चल नहीं सकता। न अवर्मद्रव्य चल सकता है, न आकाशद्रव्य चल सकता है और जो लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर कालाणु बैठा है न वह चल सकता है। जीव कहींसे कहीं चला जाये, पुद्गल आकाशमें कहीं चले जायें तो दो द्रव्य क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरमें पहुच जाते हैं, बाकी चार द्रव्य निष्क्रिय हैं, वे किया नहीं कर पाते हैं, इस बातको इस दोहेमें कहते हैं।

द्वय चतारि वि इयर जिय गमणागमण विहीण ।

जीउ वि पुगलु परिहरिवि पभणहि णाण-पवीण ॥२३॥

चार प्रकारके द्रव्य तो गमनागमनसे रहित हैं और जीव और पुद्गल ये गमन और आगमन कर सकते वाले हैं। ऐसे ज्ञानमें प्रवीण केवली और श्रुतकेवली भी कहते हैं। जीव और पुद्गलमें इन दोनोंमें गमनकी शक्ति है। शुद्ध पुद्गल परमालु एक समयमें १४ राजू गमन कर सकता है और जीव सिद्ध हुआ तो एक समयमें ७ राजू गमन करता है क्योंकि सिद्ध होने वाला तो मध्यलोकमें ही होता है। सो यहां से ७ राजू लोक बैठता है तो जीव पुद्गल गमनागमन करने वाला है और बाकी चार पुद्गल गमन नहीं करते हैं।

जीवकी ससार अवस्थामें गमन गतिके सहकारी कारणभूत कर्म पुद्गल और नोकर्म पुद्गल हैं। कर्म और नोकर्मकी जब अनुभूति हो जाती है तो निष्क्रिय हो जाता है। जीव सिद्ध हो जाये तो निष्क्रिय हो गया। तो जिस जगह वह अवस्थित है जीव उसी जगह रह गया। फिर दृष्टि नहीं डोलती। और पुद्गल स्कंधके जाने आने का बाह्य कारण क्या है? तो एक तो कालद्रव्य उसका बहिरग कारण है और फिर एक दूसरेका संबध हुआ, उपयोग हुआ यह भी उनका बहिरग कारण है। इससे क्या बात निकलती है शिक्षा की कि यह जो समय है ना, तो सबसे छोटा होता है। जैसे पुद्गलमें सबसे छोटा क्या कहलाता है? अणु। इसी प्रकार समयमें सबसे छोटा क्या कहलाता है? समय।

जैसे एक वर्षमें १२ महीने, एक महीनेमें ३० दिन, एक दिनमें २४ घण्टे, एक घण्टेमें ६० मिनट, एक मिनटमें ६० सेकेण्ड। एक सेकेण्डमें मानलो

५ आखमिचै नी और एक आखमिचै नीमें असख्यात आवली और एक आवलीमें असख्यात समय । तो समयसे छोटा कुछ नहीं होता है । तो यह अविभागी व्यवहारकाल है समय । उसकी उत्पत्तिका कारण है मदगतिसे चलने वाला पुद्गल परमाणु । अर्थात् शुद्ध परमाणु मदगतिसे चले तो एक कालाणुसे दूसरे कालाणु तक गमन करनेमें एक समय लगता है और तेज गतिसे चले तो वह एक समयमें १४ राजू चला जाता है । पर मदगतिसे चले तो एक समयमें एक प्रदेश चलता है । तो उस समयपर्यायको प्रकट करने वाला बहिरग कारण मद गतिसे गमन करने वाला अणु दिखाता है ।

जैसे एक दिनको प्रकट करने वाला कौन है ? सूर्य । पर सूर्य तो दिन के १२ घन्टे नहीं घनाता । १२ घन्टेका जो समय है वह तो कालद्रव्यकी पर्याय है । काल चलता है मगर उसको प्रकट करने वाला है सूर्यका घुमाव । इसी प्रकार जो एक समय है उस समयको परमाणु पैदा नहीं करता । उसको उत्पन्न करने वाला तो कालाणु कालद्रव्य है । पर उसका बहिरग कारण है परमाणु । मदगतिसे गमन करने वाला परमाणु है ।

जैसे घड़ा उत्पन्न होता है तो उसमें बहिरग निमित्त है कुम्हार । कहीं कुम्हार घड़ा नहीं बन जाता, पर वह व्यंजक निमित्त है । इसी प्रकार काल द्रव्य जो है वह समयका उपादान कारण है और पुद्गल परमाणु मदगतिसे गमन करे उसमें वह है बहिरग कारण । जो उसमें परमाणुके गमनके कालमें यद्यपि धर्मद्रव्य सहकारी कारण है तो भी कालाणु से कालाणु तक गमन करनेमें कालकी अपेक्षा समझो कालद्रव्य भी सहकारी कारण है । देखिए यद्वासे दो हाथ दूर हाथ सरकाया तो हाथके गमन करनेमें धर्मद्रव्य भी कारण है और कालद्रव्य भी कारण है । धर्मद्रव्य तो गमनरूपमें कारण है और गमन रूपका जो परिणामन होता है उस परिणामनमें कालद्रव्य कारण है । एक परिणामनमें कितने कारण बनते जाते हैं ।

एक रागविकार हुआ या द्वेष परिणाम हुआ तो उस रागद्वेष परिणाम में कालद्रव्य कारण है । कर्मोंका उदय कारण है और जिन चीजको देख करके रागद्वेष हुआ वह चीज भी कारण है और जिस क्षेत्रमें आता है वह क्षेत्र भी कारण है । जैसी प्रसंग, घटना और वातावरणमें रागद्वेष हुआ वह रागद्वेष भी कारण है । एक कार्यके होनेमें निमित्त कारण तो अनेक होते हैं मगर उपादान कारण वह एक रहता है । भले ही पचासों बातें मिलनेसे इसके क्रोध हो, मगर क्रोध तो उसके ही हुआ, उन पचासोंमें से एक भी मिल कर क्रोधी नहीं बना । अकेले ही क्रोधी बन सके । तो उपादान कारण तो एक होता है और निमित्त-नैमित्तिक अनेक हुआ करते हैं ।

इस तरह सहकारी कारण बहुत होते हैं पर उपादान उसमें एक ही है। जैसे मछली गमन करती है तो मछलीके गमन करनेमें जल भी चाहिए। वह भी कारण बना। पर गमन करने वाली तो वह एक स्वयं मछली हुई। उपादान कारण तो वह एक ही है और वास्तवमें उस मछलीके गमनका कारण तो धर्मद्रव्य ही है और जल जो है वह सहकारी कारण है। जैसे घटकी उत्पत्तिमें कुम्हार बहिरंग कारण है, फिर भी उसे चक्र चाहिए। जिन चीजोंसे वह घड़ा बनाता है वे चीजें भी चाहिये। वे सब सहकारी कारण हैं।

इसी तरह जीवद्रव्य जब गमन करता है तो उसमें धर्मद्रव्य कारण है, पर कर्म चाहिए, नोकर्म चाहिए। ये भी सहकारी कारण होते हैं और पुद्गलद्रव्यमें गमनका सहकारी कारण कालद्रव्य है। इस प्रकार ६ द्रव्योंकी जो विशद व्याख्या की जाती है उससे यह उपदेश ग्रहण करना है कि इन सब द्रव्योंमें जीवद्रव्य ही ग्रहण करने योग्य है। जीवोंमें भी पंचपरमेष्ठीपद वह ग्रहण करने योग्य है। उनमें भी अरहतसिद्धका विकास है और उनमें भी विकास है। और निश्चयसे देखा जाय तो अपने आपमें अनादिकालसे विराजमान अहेतुक जो चैतन्यशक्ति है, स्वभाव है, जिसका मात्र-जानन-शक्ति स्वरूप है, वह उपादेय है, उसको ग्रहण करना चाहिए। यह ही बात पंचास्तिकायमें कुन्दकुन्ददेवने बताई है, जहां सक्रिय और निष्क्रिय पदार्थों का वर्णन किया जा रहा था कि जीव और पुद्गल ये तो क्रियावान् हैं और शेष चार द्रव्य क्रियारहित हैं। जीवका सासारिक गतिमें गमनका कारण कर्म है। पुद्गलके गमनका कारण काल है। इस तरह जीव व पुद्गल के गमनका कारण धर्मद्रव्य है व कालद्रव्य सहकारी कारण हैं। तो भी निश्चयसे गमन आदिक क्रियाओंसे रहित निष्क्रिय शुद्ध आत्मा ही उपादेय है।

ऐसा सब जान करके अपने शुद्ध आत्माके स्वरूप पर दृष्टि करनी चाहिए। सब ज्ञानोंका इतना ही मात्र प्रयोजन है। जैसे जम्बूद्वीपसे तीनों लोकोंका वर्णन सुनकर ऐसा ख्याल करना चाहिए कि अहो एक इस शुद्ध जीवन्वभावको जाने बिना यह मैं ऐसी-ऐसी जगहोंमें जन्म मरण करता फिर रहा हूं। जब अवगाहना बताई जाती है कमल इतनी अवगाहनाका है, मच्छ इतनी अवगाहनाका है। उम समय यह ध्यान करना चाहिए कि एक निज ज्ञानस्वरूपके जाने बिना हमने ऐसी-ऐसी अवगाहनावोमें जन्म लिया है। इसी प्रकार द्रव्यस्वरूपके वर्णनमें शुद्ध ज्ञायकस्वरूप ही उपादेय है यह जानना चाहिए। कुछ भी वर्णन चले उस वर्णनसे शिआ लेनी चाहिए, निजम्बभावके ग्रहणकी।

द्रव्य ६ जातिके होते हैं। उनमेंसे २ तो सक्रिय हैं और चार निष्क्रिय हैं। जीव और पद्मगल इन दोनों ही क्रिया होती है और बाकी चार जहाके तहा अवस्थित हैं। और जीवों को भी स्वभावसे देखो तो वे निष्क्रिय हैं और जब स्वभावपर्याय प्रकट होती है, सिद्धि हो जाती है तब वे व्यक्ति निष्क्रिय हैं। सो निश्चयनयसे जीवका स्वभाव निष्क्रिय है और जब सिद्ध हो जाता है तो उसका परिणामन भी निष्क्रिय है। इस कारण अपने आप को ऐसे निष्क्रिय स्वरूपसे ध्यान करते चलो, फिर जीवमय निहारो, किन्तु निष्क्रिय अपने स्वरूपमें स्थिर ऐसा निष्क्रिय देखो। जितनी भी क्रियाएँ प्रवर्तमान होती हैं वे द्वैतमें गोचर हैं। केवल एकको देखो तो बहा क्रियाएँ नजर नहीं आती एक स्वभावसे देखो तो। जब वह आत्मा अद्वैत हो जाता है, केवल रह जाता है तो उसमें क्रिया कैसे हो सकती है? तो निष्क्रिय है सिद्ध और निष्क्रिय है आत्मस्वभाव। सो निष्क्रियके रूपमें जीव का ध्यान करो।

भैया! समझने की चार अपेक्षाएँ होती है—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इस चौकीको जानना है तो द्रव्य तो वह है जो पिण्ड है और क्षेत्रसे जितनेमें घिरी हुई है उतना लम्बा चौड़ा इसको क्षेत्र है और कालसे इसकी जो परिणति है, रूप रंग है वह इसका काल है। जीर्ण है, नवीन है वह इसका काल है और भाव क्या है कि जो इसमें गुण हैं वे भाव हैं। हर एक पदार्थमें ये चार चीजें घटा लो—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। यह हाथ है यह तो है द्रव्य। यह इतना लम्बा, चौड़ा, मोटा फैला हुआ है यह इसका क्षेत्र हुआ और हाथकी जो स्थिति है वर्तमान, रूपसे, रंगसे, गंधसे स्पर्शसे जो इसकी स्थिति है वह उसका प्रदेश हुआ, काल हुआ और इसमें जो शक्ति है वह भाव हुआ। इसी तरह जीवमें घटालो। जो इतनी पर्याय का पिण्ड है वह तो जीवद्रव्य है और जितने प्रदेशमें यह फैला हुआ है वह क्षेत्र है और जो जीवकी परिणति होती है, कपायकी अथवा क्रिया की जो परिणति होती है वह काल है और जीवमें जो गुण है वह इसका भाव है।

कोई पूछे कि बतलावो यह चौकी कैसी है? तो कोई कहता है कि एक फुट ऊँची है, एक लडका बोलता है कि यह डेढ़ फुट चौड़ी लम्बी है। तीसरा बोलता है कि यह तीन फुट लम्बी चौड़ी है। तो चौथा बोला कि यह पीली-पीली है, ५ वा बोला कि यह पुरानी है, छठा बोल दे कि यह अमुरु लकड़ीकी है। तो किसी बातको आप गलत कहेंगे? सभी की सही है, गलत तो किसीकी नहीं है, पर प्रयोजन जिस बातका हो और जिस

प्रयोजनके लिए पूछा गया हो उससे मिलता जुलता यदि उत्तर देवे तो वह प्रसंगमें फिट बैठेगा। और उत्तर दें दूसरे किसमका तो प्रसंगमें फिट नहीं बैठ सकता।

इसी प्रकार जीवद्रव्यको, जीव वस्तुको हम चार निगाहोंसे देख सकते हैं। गुणपर्यायका पिण्ड असरयात प्रदेशी और जैसी भी इसकी परिणति हो वह परिणति और जो-जो इसमें गुण है वे भाव, इन चारों दृष्टान्तोंसे हम जान सकते हैं पर, जब प्रयोजनका प्रयोजन आत्माके अनुभव से हो और आत्मानुभवके प्रयोजनसे जीवको जाननेकी बात कही जाये तो द्रव्यको जीव बताया तो प्रयोजनमें फिट न बैठेगा अर्थात् अनन्त गुणे पर्यायोंका पिण्ड यह जीव है, ऐसा जानते रहनेसे आत्माका अनुभव नहीं होता।

यद्यपि बात सत्य है कि जीव अनन्तगुण और अनन्तपर्यायोंका पिण्ड है, फिर भी आत्मानुभवके प्रयोजनसे ऐसा छितरा पितरा ज्ञान न चाहिए। उसे केन्द्रका स्पर्श करने वाला और अपने आपमें अपनेको मन कर सकने वाला ज्ञान चाहिए। गुणपर्यायका पिण्ड है ऐसी निगाहमें तो इस जीवका उपयोग और भटक गया। अच्छा क्षेत्रकी दृष्टिसे जीवको बताया जाये तो भी प्रयोजनमें फिट नहीं बैठता। प्रयोजन तो है आत्माके अनुभवका और देखा जाये आत्माको इस तरह कि वह असरयात प्रदेशी है। इसके इनने प्रदेश हैं कि पूरी तौरसे फैल जाये तो पूरे लोकाकाशको व्याप सकता है। इतना बड़ा जीव होता है। इस तरहकी दृष्टिसे जानने पर यद्यपि बात सच है तो भी प्रयोजनको पुष्ट नहीं करना है। देखो जावो—इतना छोटा है इतना बड़ा है, बाहु वलिस्वामी इतने बड़े ऊँचे थे, भरत जी इतने बड़े थे, निरखते जावो, अथवा शरीरकी भी दृष्टि छोड़कर केवल जीव जीवके फैलावका ही ध्यान देकर देखते जावो—यह जीव इतना लम्बा चौड़ा है, तो ऐसा देखनेसे आत्माका अनुभव नहीं जग सकता, क्योंकि प्रयोजन आत्मानुभवका है।

कालदृष्टिसे निरखो आत्मा कैसा है? उत्तर दे कोई कि रागी है। क्रोधी है, मानी मायावी है, ब्रवी है, सयमी है, तपस्वी है, मोक्षके मार्गमें उत्साह वाला है। किन्तु ही बातें कहते जावो, पर उन बातोंसे प्रयोजन पुष्ट न होगा। जब प्रयोजन आत्माके अनुभवका है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल इन तीन दृष्टियोंके उत्तर इस प्रसंगके योग्य नहीं हैं। हालांकि जानकारीके लिए वे सब दृष्टियाँ हैं और जानते जावो अपना उपयोग लगानेके लिए भिन्न-भिन्न प्रकारकी जानकारी, किन्तु स्वानुभव नहीं जग सकता इस

ज्ञानके बाद ।

तब शेष रही भावदृष्टियाँ । पदार्थोंके गुणों पर दृष्टि दो । सो इन भावोंमे भी भिन्न-भिन्न भाव हैं । और अनेक भावों पर दृष्टि दो तो भी स्वानुभव नहीं जगता है । स्वानुभवके लिए एक विषय वाला और स्वयंके स्वरूप वाला चाहिए । जहा ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेयका भेद नहीं रहता अर्थात् ज्ञान ही ज्ञेय हो जाता, ज्ञान ही ज्ञाना है । ऐसा जब ज्ञाना ज्ञेयका भेद होता है तब स्वानुभव होना है । अर्थात् यह ज्ञान, ज्ञानस्वभावका ही परिचय करे तो ऐसा ज्ञानानुभव ही स्वानुभव कहलाता है । तो भिन्न-भिन्न गुणों पर दृष्टि देने पर भी आत्माका अनुभव नहीं होगा । यद्यपि इस दृष्टिमे आत्मा के ध्रुव भावपर दृष्टि है जो सदा रहनी है तन्मय, जिसके बिना आत्मा रह ही नहीं सकता । फिर भी यह श्रद्धा है, यह चारित्र्यगुण है, यह आनन्दगुण है, यह ज्ञानगुण है, यह दर्शनगुण है, भिन्न-भिन्न गुणों पर दृष्टि है । तो जानने वाला ज्ञान अस्थिर हो गया । अब इसे जाना ।

सब गुणोंका भावरूप जो आत्माका चैतन्यस्वभाव है अर्थात् आत्मा जिस एक असाधारण गुणको लिए हुए है, उस असाधारण गुणस्वरूप आत्माको ज्ञानमें लिया जाय तो वहा ज्ञान और ज्ञानस्वभाव एक ज्ञाता प्रेरे ज्ञेय हो जाते हैं । ऐसी स्थितिमें जानने वाला ज्ञान गहा और जानने मे जो कुछ आया वह भी ज्ञान रहा, सो ज्ञान ही ज्ञान रहा और ज्ञान ही ज्ञाता रहा, ज्ञान ही ज्ञेय रहा । सो ज्ञाता और ज्ञेयकी भेद परिणतिमे स्व का अनुभव होता है । फिननी दूर चला गया यह उपयोग अर्थात् जीवके इस उपयोगको कितनी बाहरी चीजोंको बताया गया कि जिससे आत्माका अनुभव नहीं हो पा रहा है ।

देखो भैया ! हमको कितना लौटना है । हम स्वभावसे चले कितने चले गए हैं तो बहुत लौटना पड़ेगा । प्रथम तो धन वैभवसे निवृत्ति करो ये पर हैं पुद्गल, फिर चेतन परपदार्थोंसे निवृत्ति करो, ये परिवार मित्रजन ये सब पर हैं, इनका स्वरूपास्तित्व इनमें ही है । मेरा अस्तित्व मुझमें ही है । मेरेसे बाहर कुछ नहीं होता और ये सब जीव भी अपने आपसे बाहर नहीं हैं । वे खुदमे हैं, मैं खुदमें हूँ । उन चैतन्यपरिग्रहोंसे निवृत्ति करना है ।

फिर तीसरा बार आता है शरीरसे निवृत्त होना । अपने शरीरसे भी अपनेको न्यारा जानना है, शरीरमें रहकर भी शरीरका भान न रहे कि शरीर मेरे साथ है । उम शरीरको ज्ञानमें ही न लो, विकल्पसे ही न लो, ऐसी स्थिति बनानी है । चौथी बार जो आगमसे या युक्तियोंसे कर्मज्ञान हुए हैं उन कर्मोंसे भी निवृत्त होना है । ये द्रव्यकर्म पौद्गलिक हैं, भिन्न सत्ता

पाले हैं, मेरेसे इनका सम्बन्ध नहीं है। त्यों द्रव्यकर्मोंसे निवृत्त होना है।

५ वीं बारमे उन द्रव्यकर्मोंके उदयसे उत्पन्न हुए जो रागादिक विकार हैं, उन रागादिक विकारोंसे भी जुदा होना है। ये परभाव हैं, विकार हैं, इनसे मैं न्यारा हूँ, ये मेरे आवीन नहीं हैं। ये होते हैं यद्यपि आत्मामे है, पर कर्मविपाकके होने पर हो होते हैं। कर्मोदय नहीं होता तो नहीं होते हैं। इस कारण ये रागादिक विकार परभाव हैं। फिर छठी बारमे सुख दुःखसे निवृत्त होना है। यद्यपि रागादिक भी विकार हैं और सुख दुःख भी विकार हैं, फिर भी भावदृष्टिमें सुख दुःखका अनुभव रागादिक विकारोंके अनुभवसे सूक्ष्म है। उनसे जुदा होवो।

फिर ७ वीं बारमें जिन ज्ञानावर्णादिक कर्मोंमें क्षयोपशमके अनुसार वितर्क विचार उत्पन्न होते हैं उनको भी हेय जानकर उनसे निवृत्त हो, फिर ८ वीं बारमे यावन्मात्र पर्याय हैं उनमे शुद्ध और अशुद्धका भेद न डालकर केवल पर्यायके नाते से, सब पर्यायोंसे अपनेको न्यारा निरखना है। जो पर्याय होती है उससे न्यारा, और जितनी पर्याये भविष्यमे होगी, चाहें अतमे शुद्ध अवस्था भी हो, उन सब पर्यायोंसे न्यारा अपनेको निरखना है।

फिर नवीं बारमें अपने आपमे अनादि अनन्त अहेतुक नित्य प्रकाश-मान् जो गुण हैं उन गुणोंसे भी न्यारा निरखना है, क्योंकि उन भिन्न-भिन्न शक्तियोंरूप यह आत्मा नहीं है। आत्मा तो एक अद्वैत है और उसका एक अद्वैत स्वभाव है। अद्वैत स्वभावको जाननेके लिए कुछ द्वैतका उपाय बनाकर समझना है। किन्तु परमार्थतः ऐसा बनना नहीं है कि ज्ञानादिक अनन्तगुण वसे हुए हैं और उनको पिण्ड बना दिया जाये तो आत्मा बन जाये। जैसे आठ काठ मिले तो खाट बन जाये। दो सिरा, दो पाटी और चार पावा। इन आठोंको मिला दिया तो खाट हो गया। ऐसा आत्मा नहीं है कि ज्ञान दर्शन आदिक अनन्त गुण हैं, उनको मिला दिया, इकट्ठे कर दिया तो आत्मा बन गया। आत्मा तो एक अद्वैत है। परका आत्मा अपने आपमे केवल एक अद्वैत है और उसका स्वभाव भी एक अद्वैत है। अद्वैतका अर्थ है केवल स्वरूपमात्र, जिसमे दूसरा मिला न हो। ऐसा अद्वैत मैं हूँ, और मैं ही क्या, प्रत्येक वस्तु अपने आपमें अद्वैत है। कोई वस्तु किसी दूसरेकी प्रार्थना पर अपना अस्तित्व निर्भर नहीं रखता। किसी दूसरेकी आशा पर कोई पदार्थ अपना अस्तित्व नहीं रखता। वह है, अपने आप है, इस कारण द्वैत द्वैतके रूपसे जाने गए जो भिन्न भिन्न गुण हैं उन गुणोंकी दृष्टिसे आत्माको निहारा जाये तो आत्माका अनुभव नहीं होता है। तो उन उपयोगों से भी निवृत्त होना है।

अब दसवीं बारमें आत्माके अभेद स्वभावका ज्ञान करनेमें यत्न कीजिए। इस स्वभावके ज्ञानसे आत्माको अपना प्रयोजन आत्मानुभव सिद्ध हो सकता है।

एक इस आत्मस्वरूप तक पहुँचनेके लिए समस्त परपदार्थोंको वताना पड़ता है, निमित्तनैमित्तिक वताना पड़ता है, निमित्त भावोंको वताना पड़ता है। इस सब वर्णनका प्रयोजन उनका वर्णन करना ही नहीं है, अथवा-उनका ज्ञान करते रहना इन सब बातोंके वर्णनका प्रयोजन नहीं है किन्तु पर को जानकर, परभावोंको जानकर निमित्त वियोग भावोंको जानकर उन सब को हटाना है। परभावोंका जानना उनसे हटने के लिए है, उनमें लगनेके लिए नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार सब पर और परभावों से न्यारा देख कर इन जीवोंको अपने आपमें भी भेदसे हटकर एक अभेदज्ञायक भावमें ले जाया गया है। आनन्दकी कुल्ली अपने आपमें मौजूद है। आनन्ददाता ज्ञायकस्वरूप भगवान् यह स्वयं अपने आप है। उपयोगको अपने आपकी ओर ले जाने भरका काम है। आनन्द तो स्वयं ही है। सो जितना यत्न हो सके ज्ञानबल द्वारा ऐसा ही यत्न किया जाना चाहिए कि इन सब परभावोंको छोड़कर, अपने आपमें विश्राम लेकर शास्वत विराजमान भगवान्को निरखें और उसे ही ज्ञानमें लेकर अपना अनुभव करे।

भैया ! यत्नके बिना न कोई सिद्धि होती है और न कभी कोई सिद्धि हो सकती है। आनन्दके लिए इस जगत्में बहुत दूर-दूर तक दौड़ लगाया किन्तु आनन्दका स्रोत आखिर मिला अपने आपमें ही और खुद ही। सो जैसे कस्तूरी वाला मृग अपनी नाभिमें बसी हुई कस्तूरीका गंध लेकर उस गंधकी आसक्तिसे एकदम गंधवाली चीजमें मिल जानेका, लिपट जानेका ख्याल बनाता है और गंधवाली चीजको बाहर ढूँढ़ता है, बाहरमें दौड़ लगाता है। कुछ-कुछ गंध हर जगहसे आ रही है क्योंकि नाभिमें ही तो कस्तूरी बसी है। अपने आपकी नाभिमें बसी हुई कस्तूरी का परिचय न होने से यह हिरण जगलका कोना-कोना छान डालता है, अपनेमें थकावट कर लेता है, किन्तु मिलता इसे कुछ नहीं है। कहासे मिले जहाँ चीज नहीं है वहाँ ढूँढ़ता है तो मिल कैसे जाये ?

जैसे जब किसी आठमीसे आप मिलना चाहते हैं और यहाँ वहाँ प्रयत्न भी कर लिया फिर भी न मिला और अचानक ही कहीं मिल गया तो कहा 'वाह हमने तो तुम्हें कुँवेंमें बास डालकर देखा, न मिले पर अब मुश्किलसे मिले।' उसका मतलब यह है कि खूब खोजा बाहर, वहाँ खोजा तुम्हें जहाँ तुम नहीं थे। कुँवामें बास डालकर खोजा इसका अर्थ यह है कि

हमने तुम्हें वहा खोजा जहा तुम न थे। कुवेमे होना असम्भव बात है और वास ढालकर उसे खोज निकाले यह तो बड़ी असम्भव बात है। तो यों ही जहां आनन्द नहीं है वहा आनन्द खोजा, पर मिला नहीं। अचानक जब कभी सकल्प विकल्प विश्रांत हो जाये और स्वयं सहज इस आत्माका परिचय वन जाये, अनुभव हो जाये तब इसे ख्याल होता है कि अहो इस आनन्दको खोजनेके लिए मैंने कितनी-कितनी दृष्टियां लगाईं ? जहा-जहा देखा वहा आनन्दका नाम नहीं था। आनन्द मिला खुद ही मे। तो सबसे निवृत्ति करके अपने ज्ञानस्वरूप प्रभुत्वमे अपने चित्तको लगाना है। पूर्व बाधे हुए कर्मोंके उदयमें यद्यपि बाह्यकी ओर चलितपना होता है, फिर भी यथाशक्ति यह यत्न करो कि अपनेको ज्ञानमय निहार कर अपने ज्ञानस्वरूप मे स्थिर रहो। इस निजस्वभावकी स्थिरतासे ही सब अर्थोंकी सिद्धि होती है।

जितने भी पदार्थ होते हैं वे कुछ न कुछ अपने परिमाणको लिए हुए हैं अर्थात् क्षेत्रकी अपेक्षासे वे कितने बाहुल्यको लिए हुए हैं—ऐसी उनमे प्रदेशीकी संख्या होती है। तो किस द्रव्यके कितने प्रदेश हैं—ऐसा बतानेके लिए आगे दोहा कहते हैं।

धम्माधम्मु वि एक्कु जिउ ए जि असल पदेसु।

गयण अणंत पए मुणि बहु-विह पुगल देसु ॥२४॥

६ द्रव्योंमें से कालद्रव्य तो एकप्रदेशी है। उसको छोड़कर बाकी जो ५ द्रव्य हैं उन्हें अस्तिकाय कहते हैं। अस्तिकायका अर्थ है कि जिसमे काय है, मायने प्रदेशका सचय है। दो आदिक प्रदेश हैं, उन्हें कहते हैं अस्तिकाय। उनमें से धर्मद्रव्यमे और अधर्मद्रव्यमे तथा एक जीवमे असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्मद्रव्य लोकाकाशके बराबर परिमाणके घेरेमे फैला है। वह एक है और असंख्यातप्रदेशी है। इमी प्रकार अधर्मद्रव्य भी लोकाकाशके बराबर जगहको घेरे हुए है, एक है, वह भी असंख्यातप्रदेशी है। एक जीवद्रव्य चू कि वह फैले तो लोकाकाशके बराबर फैल सकता है और ऐसा फैलना लोकपूरण समुद्घातमें होता है। लोकपूरण समुद्घात के अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थमे जीव लोकाकाश भरमें नहीं फैल सकता। पर उनमे प्रदेश कभी भी फैले, फैल तो सकें उस अपेक्षासे असंख्यातप्रदेशी है, और उनका सकोच भी हो जाये, मनुष्यके शरीरमे, चींटीके शरीरमें इतने परिमाण बराबर भी रह जाये तो भी असंख्यातप्रदेशी कहेंगे।

आकाशमें अनन्तप्रदेश हैं, क्योंकि आकाशका कहीं भी अंत नहीं है।

किसी भी दिशामें देखते जावो, आकाशका अंत नहीं होगा, क्योंकि आकाश का अंत हो गया तो उसका फिर क्या रहा ? आकाश तो एक पोलका नाम है। यो मोटे रूपसे समझो और पोलका हो गया अंत तो मूल ठोस रहेगा कहा ? तो आकाशका अंत कहीं भी नहीं है। आकाशके अनन्त प्रदेश हैं।

पुद्गलद्रव्यके बहुत प्रकारके प्रदेश हैं। वास्तवमें तो पुद्गलद्रव्य एकप्रदेशी है। एक परमाण ही परमार्थतः पुद्गल है। स्वयं तो परमाणवोंसे मिलकर बनता है और वह परमाणवोंकी द्रव्यपर्याय है। स्वयं द्रव्य नहीं है। सो वस्तुतः पुद्गल एकप्रदेशी है, किन्तु उन परमाणवोंमें ऐसी शक्ति है कि वे मिलकर एक पिण्ड हो जायें और बिछुड भी जायें तो चूंकि वह एक पिण्ड हो सकते हैं। सो कभी दो परमाण मिलकर एक पिण्ड हुआ तो दो प्रदेश हो गए। मर्यात, सर्यात परमाण मिलकर पिण्ड हुए तो वे सख्यात असख्यात प्रदेशी हुए। अनन्तपरमाण हो गए तो उन परमाणवोंमें अनन्त प्रदेश हो गए। इस तरह पुद्गलद्रव्यके उपचारसे नाना प्रकारकी परिणतिया होती हैं।

इन परद्रव्योंका तर्कणाके साथ जानना क्यों जरूरी है ? यों कि जिन परद्रव्योंसे हमें हटना है उन परद्रव्योंका विशद बोध न हो तो हम कैसे हट सकते हैं ? इसलिए द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे, भावसे, चारों द्रव्योंसे हमें परद्रव्यों को समझना है। इस कथनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि निश्चयसे शुद्ध आत्मा ही साक्षात् उपादेय है, जिसके प्रदेश अमर्त हैं, जहां द्रव्य कर्मका सम्बन्ध नहीं है, मिथ्यात्व, रागादिकरूप भाव धर्म सक्त्प और विकत्पका जहां अभाव है, शुद्ध है, लोकाकाशके परिमाण हैं, ऐसे असख्यात प्रदेश जिसके होते हैं, ऐसा शुद्ध आत्मा ही साक्षात् उपादेय है। इन सब द्रव्योंको जानकर इनमें ऐसा विवेक करना है कि यह जो एक निज शुद्ध आत्मा है वह तो उपादेय तत्त्व है और इसके अतिरिक्त अन्य आत्मा और अन्य समस्त पदार्थ ये सब अनुपादेय तत्त्व हैं।

परद्रव्यको हम ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। दूसरे जीवोंको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं ? न प्रदेशोंसे, न उपयोगसे, न परिणतिसे, न गुणों से किसी भी दृष्टिसे हम पर जीवोंको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हम अपने आपको ही ग्रहण किया करते हैं। सो अपने आपमें भी विकार, द्रव्यकर्म शरीर सबकी दृष्टि छोड़कर एक निज शुद्ध स्वभावकी दृष्टि करें तो इस तरह हमारे लिए हम ही उपादेय हो सकते हैं। इस तरह तीन लोकमें देखो तो प्रत्येक प्रदेश पर छहो द्रव्य मौजूद हैं। कोई भी लोकमें ऐसा प्रदेश नहीं है जहां ६ से एक भी कम द्रव्य मिले। कोई सी भी जगह ले लो। सूईकी नोक

धरकर इशारा करके कि इस आकाशके प्रदेशमे बतलावो । तो आकाश तो है ही और सर्वत्र लोकाकाशके एक एक प्रदेश पर एक एक कालद्रव्य ठहरा है । वहा कालद्रव्य भी है, धर्मद्रव्य भी व्यापक है, अधर्मद्रव्य भी व्यापक है । अब रह गए जीव और पुद्गल । सो सूक्ष्म निगोद जीव सर्वत्र लोकाकाशमे ठसाठस भरे हुए हैं । आकाश, लोकाकाश का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहा अनन्त निगोदिया जीव न पाये जाते हो और जब निगोदिया जीव हैं तो एक जीवके साथ अनन्त पुद्गल चिपटे हुए हैं । प्रथम तो शरीर मे ही अनन्त पुद्गल है, फिर तैजस शरीरमें हैं, फिर कार्माण शरीरमें है, फिर विश्वसोपचयमे हैं । यो एक ससारी जीवके साथ अनन्त परमाणु सलग्न हैं । तो किसी भी प्रदेशमे सकेत करलो, सर्वत्र ६ द्रव्य पाये जाते हैं, जहा लोकाकाशके बाहरी प्रदेशोमे केवल आकाश ही आकाश है ।

सो यद्यपि ये समस्त पदार्थ एक क्षेत्रावगाह रूपसे ठहर रहे हैं । तो भी निश्चयसे सकर और व्यतिकर नहीं होते । अर्थात् कोई पदार्थ किसी पदार्थमे मिल जाये, एक स्वरूपमे हो जाये—ऐसा त्रिकालमे भी नहीं होता । उस ही प्रदेशपर छहो द्रव्य हैं, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता है । जीव कर्मोंके साथ अनादिकालसे बँधा हुआ चला आ रहा है, फिर भी कर्मोंमे कर्म हैं, जीवमे जीव है, एक दूसरेका स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता । यह सत्तामिद्ध अधिकार है । पदार्थ चूँकि है, सत् है । तो सत् होनेका अर्थ ही यह है कि वह अपने स्वरूपसे है और परके स्वरूपसे नहीं हैं ।

देखो भैया ! अनेकांत हर जगह आ पड़ता है । कुछ भी बात कहे तो उसमे अनेकांत हो जाता है । अपनी कोई बात सामने रखें कि यह ऐसा है उसका अर्थ ही यह है कि यह ऐसा है और प्रकार नहीं है । है और नहीं, ये दोनों एक साथ चलते हैं । है के साथ नहीं और नहींके साथ है ये दोनों बराबर चलते हैं । यह बात ऐसी है, इसका अर्थ यह है कि और प्रकार नहीं है । यदि और प्रकार नहीं है, इसका अभाव हो जाये तो इसका अर्थ यह है कि यह और प्रकार हो गया । फिर स्वयं नहीं है । तो कोई पदार्थ है उसका अर्थ यह है कि अपने स्वरूपसे है और परके स्वरूपसे नहीं है । तो एक जगहमें ६ हों द्रव्य बराबर रहा करते हैं, किन्तु वे सब द्रव्य अपने-अपने स्वरूपको नहीं छोड़ते हैं, इस बातको दिखाते हैं—

लोयागास धरेवि जिय कहिमई दव्वई जाई ॥२५॥

एक्कहि मिलियई इत्थु जगि सगुणहि णिवसहि ताई ॥२५॥

लोकाकाशमें मर्यादा करके हे जीव ! सब लोकाकाशको आधार करके

आधयरूपसे स्थित हुए ये समस्त द्रव्य जो बताए गए हैं वे एक दूसरेसे गुणों में कभी भी नहीं मिलते हैं। अथवा व्यवहारसे एक क्षेत्रमें ये सब रह रहे हैं। फिर भी अपने स्वरूपको ये नहीं छोड़ते। पावभर दूध और पावभर पानी एक गिलासमें मिल गया। मिला हुआ मालूम होता है, उसे न्यारा सा नहीं पाते। फिर भी पानीमें पानी है और दूधमें दूध है। दूध पानी नहीं बन गया और पानी दूध नहीं बन गया। किसी एक क्षेत्ररूप ठहरे हैं। दूध और पानी न्यारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब भी पानीमें ही पानी है और दूधमें ही दूध है और अग्नि पर रख दो दूधका बर्तन तो उसमें से पानी पहिले उड़ेगा और दूध रह जायेगा। तो ऐसा एकमेक होकर भी दूधमें पानी नहीं है और पानीमें दूध नहीं है। अपने-अपने स्वरूपसे वे सब रहते हैं।

इसी प्रकार लोकाकाशके प्रदेश पर एक जगह ही सब द्रव्य आ गए, फिर भी कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यके स्वरूपको ग्रहण नहीं करता है। अपने स्वरूपका गुण भी नहीं छोड़ता है। अब मये विभागसे इस वर्णनको यों देखो—जैसे कहते हैं कि आकाशमें हम रहते हैं। तब आकाश एक स्वतंत्र पदार्थ है और हम भी स्वतंत्र पदार्थ हैं, फिर भी हम आकाशमें रहें ऐसा क्यों कहा जाये? आकाशमें आकाश है, हममें हम हैं। स्वरूपको देख करके विचार करो तो मैं आकाशमें नहीं रहता, आकाश मुझमें नहीं रहता। आकाशमें आकाश रहता है और मुझमें मैं रहता हूँ। स्वरूपपर दृष्टि देकर देखो और बाहरी संयोग और व्यवहारदृष्टिसे देखो तो आधार आधेय जँचता है कि आकाश तो आधार है और जीव आधेय है। जीव चूँकि आकाशसे छोटा है परिमाणमें इस कारण जीवको आधेय कहा गया है और कदाचित् जीव बड़ा होता और आकाश छोटा होता तो फिर किसे आधार बताते और किसे आधेय बताते? जीव आधार कहलाता और आकाश आधेय कहलाता क्या? आकाशमें आकाश है और जीवमें जीव है। यह स्वरूपमें दृष्टि देकर देखना चाहिए।

सो यद्यपि उपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे आधेय आधारभावमें एक क्षेत्रसे ये सब ठहरे रहते हैं तो भी शुद्ध परमपारिणामिक भावका ग्रहण करने वाला जो स्वानुभव है वह जब दिख जाये तो सकर व्यतिकर नहीं है। कोई किसी दूसरेमें नहीं मिलता है। अपने-अपने सामान्य और विशेष शुद्ध गुणको वे पदार्थ नहीं छोड़ते हैं। जिनसिद्धान्तकी महिमा वस्तुस्वरूपके प्रतिपादनमें है और वस्तुस्वरूपका यथार्थ बोध हो तो मोह छूटता है। मोह किसीसे प्रार्थना करने से नहीं छूटता है। हम दीन बनकर भगवान्से ऐसी

प्रार्थना करे कि हे नाथ ! मेरा मोह छुड़ा दो तो वह अपने चिदानन्दस्वरूप को छोड़कर इस जीवको मोह छुड़ानेके लिए अपना पद त्यागकर नहीं आते, वे रागी द्वेषी नहीं बनते हैं। हम ही वस्तुका यथार्थ ज्ञान करे तो मोह छूटेगा।

भैया ! भगवानकी भक्ति तो शुद्ध चैतन्यविकासमें उत्साह जगानेके लिए है और अपने आपमें ऐसा हो सकता है। यह मेरा स्वरूप है- इस विश्वासको कराकर आगे प्रगति दवानेमें कारण है, किन्तु कोई प्रभु अपना चिदानन्द स्वरूप त्यागकर किसी जीवका उद्धार करने, मोह छुड़ाने आता हो, ऐसा नहीं है। भगवान तो सर्वज्ञ है, निर्दोष है, शुद्ध विक्राममय है। उनके ध्यान करने ही मात्र से जीवके सकट टलते हैं, विपत्तिया टलती हैं। प्रभु मग्न आकर इस जीवको नहीं उठाता।

मोह कहते किसे हैं ? एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ सम्बन्ध मानने को मोह कहते हैं। मोह मिटेगा कैसे ? एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी दृष्टि बननेसे मोह मिटता है। ऐसी दृष्टि बने कैसे ? सर्वद्रव्योंका यथार्थस्वरूप जान लो। यदि एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य कुछ लगता है तो मानते रहो एक दूसरेको, कोई अयर्म नहीं है और यदि नहीं लगते हैं एक दूसरेके कुछ तो ऐसा ही मान लेना, इसीको अर्म कहते हैं।

प्रत्येक पदार्थके अनन्त गुण हैं, अनन्त शक्ति हैं। उन अनन्त शक्तियों में से कुछ शक्ति तो सब पदार्थोंके साथ मिलनी जुलती है और कुछ शक्ति दूसरे द्रव्योंमें नहीं मिलती, उस ही द्रव्यमें मिलती है। जो शक्तियां सब द्रव्यों में मिल सकती हैं, उनको कहते हैं सामान्यगुण और जो शक्तिया अन्य द्रव्योंमें न मिले उन्हें कहते हैं विशेषगुण।

जैसे जीवके अस्तित्वगुण है अर्थात् जीव है, उसमें सत्ताकी शक्ति है, सत्ताकी शक्ति अन्य द्रव्योंमें भी तो है इसलिए सत्ता सामान्यगुण हुआ। जीवके स्वरूपसे हो और दूसरेके स्वरूपसे न हो ऐसी शक्ति पाई जाती है। है ना ? ऐसा प्रत्येक जीव अपने ही स्वरूपसे है और परके स्वरूपसे नहीं है। इस मुझमें ही रहता हुआ मैं चटाई, चौकी, भीत नहीं हो जाऊंगा। ऐसी बात है ना ? तुम भी अपने स्वरूपसे हो और परके स्वरूपसे नहीं हो। ऐसी बात आत्मामें पाई जाती है ना ? तो ऐसी बात क्या अन्य द्रव्योंमें नहीं पाई जाती है ? पुद्गल भी अपने स्वरूपसे है और परजीव आदिकके स्वरूपसे नहीं हैं। आकाश भी अपने स्वरूपसे है और अन्य द्रव्योंके स्वरूपसे नहीं है तो यह शक्ति भी प्रत्येक द्रव्यमें पाई जाती है। इस शक्तिका सक्षिप्त नाम

है वस्तुत्व शक्ति ।

अच्छा और भी निरखो तो आत्मामें । यह मैं आत्मा सर्वत्र परिणमना रहता हू । किसी न किसी दशारूप रहा करता हू । किसी न किसी ज्ञानरूप बना करता हू । ठलुवा नहीं बैठा रहता । स्थिर भी बैठा होऊ तो अन्तर में परिणमता ही रहता हू, किमी ज्ञानरूप, किसी आनन्दरूप, किसी अनुभवरूप । तो सर्वत्र परिणमते रहनेका मुझमें गुण है । तो क्या और पदार्थ सर्वत्र नहीं परिणमते हैं ? प्रत्येक पदार्थ निरन्तर परिणमते हैं । इसका नाम है द्रव्यत्वगुण । जिस गुणके प्रतापसे पदार्थ निरन्तर परिणमना रहे तो वह द्रव्यत्वगुण सामान्य गुण हुआ । सर्व परपदार्थोंमें पाया जाता है ।

और वह यों निरखो अपने आपमें गुण, यह मैं अपने आपमें अपने आपके द्वारा परिणमता रहता हू । किसी अन्य द्रव्यरूपसे नहीं परिणमता हू । जैसे दूध और पानी मिल जाय तो उस समयमें भी पानी जो कुछ परिणम रहा है वह पानीके ही रूपसे परिणमता है । दूध अपने दूधके ही रूपसे परिणम रहा है । यहीं आकाश भी है और यहीं हम और आप जीव भी बैठे हैं । आकाश अपने आपके रूपसे परिणमता है और हम और आप अपने आपके खुदके रूपसे परिणमते हैं । तो अपने आपके रूपसे परिणमना, दूसरे के रूपसे न परिणमना यह गुण भी हम आपमें है ना । और यह गुण अन्य पदार्थोंमें नहीं है । पुद्गल भी अपनेरूप परिणमता है, परके रूपसे नहीं परिणमता है । इन गुणोंका नाम है अगुरुलघुत्वगुण ।

अगुरुलघुत्वका यह अर्थ कैसे निकला ? अगुरुलघुत्व कहते हैं उसे कि जो न गुरु बने और न लघु बने । कोई पदार्थ न तो बजनदार बन जाये और न हल्का हो जाये । इसका अर्थ यह है कि पदार्थ जितना है अपने स्वरूपसे उससे बजनदार कब बनेगा जब दूसरे पदार्थोंके गुण ग्रहण करे और यह पदार्थ हल्का कब बनेगा कि जब अपने गुणोंको दूसरे पदार्थोंमें रखदे । यहा गुरु और लघुका मतलब बजनसे नहीं है किन्तु प्रत्येक पदार्थका जो स्वरूप है, जो उसकी सीमा है, जितने गुण हैं उतने ही रहते हैं । अन्य पदार्थसे आयें तो गुण अधिक हों सो ऐसा नहीं होता । सो हम न अधिक गुण वाले बनते और जितने हममें गुण हैं उन गुणोंसे न हल्के हों । अर्थात् अपने ही गुणरूप ये रहते हैं और अपने ही गुणरूप ये परिणमते हैं, परके गुणरूप नहीं परिणमते हैं । इस शक्तिको कहते हैं अगुरुलघुत्व । यह गुण क्या अन्य द्रव्योंमें नहीं है ? यह पुद्गलमें भी पाया जाता है और आकाश आदिकमें भी पाया जाता है । इस लिए यह भी सामान्यगुण हुआ ।

ये सामान्यगुण सबमें है, किन्तु जीवका असाधारणगुण जीव है ।

अन्यका असाधारण गुण उस अन्यमे है। प्रत्येक जीव अपने ज्ञानरूपसे परिणमता है। मैं जीव परके ज्ञानसे न परिणम जाऊँगा, अपने ही ज्ञानरूप परिणमूँगा या पुद्गलद्रव्यके रूप आदिक गूणोंसे न परिणम जाऊँगा। अपने ही रूपसे परिणमूँगा। उसका नाम है अगस्त्यत्व।

अब इसके आगे चलकर देखो कि यह जीव किसी न किसी दायरेसे लगा हुआ होता है ना? जब कुछ अपने आपका अनुभव होता है तो कितने में अनुभव होता है? सुख दुःख अथवा आनन्दका अनुभव चलता है तो किसी सीमा तक चलता है ना। और यों ही देखलो कि जितनेमें फैल जाता है, उतने ही क्षेत्रमें इसका अनुभव चलता है। तो उस भावके प्रदेश भी हुए तो मैं अपने ही प्रदेशोंमें हूँ, अपने ही प्रदेशों वाला हूँ। तो क्या अन्य द्रव्य अपने-अपने प्रदेश वाले नहीं हैं? तो इन गूणोंका नाम है प्रदेशत्व। यह भी सामान्य गुण है। सब द्रव्य अपना अपना प्रदेश रखते हैं।

मैं अपने द्वारा या किसी अन्यके द्वारा ज्ञेय होता हुआ जाना जाता हूँ तो क्या और द्रव्य नहीं जाने जाते हैं? वे भी जाने जाते हैं। तो यह शक्ति भी सबमें है इस शक्तिका नाम प्रमेयत्व है।

अनेक गुण तो एक दूसरेमें सहश होते हैं, उन्हें कहते हैं सामान्यगुण और देखो ज्ञानगुण यह सब द्रव्योंमें नहीं है। पुद्गल कहा जानते हैं? आकाश कहा जानता है? यदि ज्ञानगुणको देखो तो विशेष गुण होता है। सब द्रव्योंमें नहीं पाया गया। इसी तरह आनन्द, श्रद्धा, चारित्र्य ये अनेक गुण अपने आपमें होते हैं। इस तरह सामान्य और विशेष गुणरूप प्रत्येक पदार्थ है। वे एक जगह रहते हैं, तो वे अपने सामान्य और विशेष गुणको नहीं छोड़ते हैं अर्थात् अपना स्वरूप नहीं छोड़ते। इस तरह परको उन उनके ही स्वरूपमें देखना सोई आत्माकी प्राप्ति का उपाय है।

छहों जातिके द्रव्य और व्यक्तिरूपसे अनन्त द्रव्य अपने गूणोंको नहीं छोड़ते हैं। उन सबका निवास लोकाकाशमें है। ऐसी बात सुनकर प्रभाकर भट्ट प्रश्न करने लगे कि हे भगवन्! लोक भी सब असख्यात प्रदेश वाला आगममें कहा गया है और असख्यात प्रदेश लोकमें असख्यातप्रदेशी अनन्त जीवद्रव्य ठहर जायें और एक-एक जीव द्रव्यमें कर्म नोकर्मरूपसे अनन्त पुद्गल परमाणु बँधे हैं वे भी ठहर जायें और भी जो अनन्तगुण शेष पुद्गल द्रव्य हैं वे भी ठहर जायें तो इतने अनन्त सब द्रव्य असख्यात प्रदेश लोकमें कैसे अवगाहको प्राप्त करते हैं? ऐसा प्रभाकर भट्टने प्रश्न किया।

अब भगवान् योगीन्द्रदेव समाधान करते हैं कि इतने भी द्रव्योंको एकक्षेत्रसे समान जाना अवगाहन शक्तिके कारणसे होता है। जैसे एक गूढ नागरस गुट्टिकामें लक्ष्य औषधि सरया आ जाती है अथवा एक दीपकमें बहुतसे दीपकोंका प्रकाश समा जाता है। अथवा एक राखके घड़ेमें उस घड़े के बराबर जल भी समा जाता है अथवा एक भूमि घरमें ढोल घटा आदि बहुत बाजोंका शब्द भी समा जाता है इसी प्रकार एक लोकमें विशिष्ट अवगाहन शक्तिके सम्बन्धसे पहिले बताया गए वे अनन्त द्रव्य जीव पुद्गल सब समा जाते हैं। इनमें कोई विरोध नहीं है। इनके समा जाने की बातकी पुष्टिमें आगममें बताया है कि एक निगोदके शरीरमें द्रव्य प्रमाणसे जीव सिद्धोंमें अनन्तगुणों कहे गए हैं। कितने अनन्तगुणों हैं कि जितने अतीत काल व्यतीत हो गए हैं, उससे भी अनन्तगुणों एक निगोदके शरीरमें निगोद जीव रहते हैं। अथवा जिनने अतीतकालमें जितने सिद्ध हो चुके हैं उनसे अनन्तगुणों एक निगोदके शरीरमें जीव बनाए गए हैं। यहा तो जीवका अवगाहन बताया है कि एक जीव जहा रहता हो वहा अनन्त जीव समा जाते हैं, समाये हुए हैं। सिद्धोंमें भी यही वान है कि जहा कि सिद्धक्षेत्र तो ४५ लाख योजनका है और सिद्ध होते हैं अनन्त तो एक जगहमें अनन्तकी सख्यामें सिद्ध समाये हुए हैं, निगोद समाये हुए रहते हैं। इस समाये हुएके प्रसंगमें निगोद जीव सिद्धोंसे ज्यादा बार्जा मारे हुए हैं। सिद्ध उतने नहीं हैं।

पुद्गलकी अवगाहनाके सम्बन्धमें आगममें बताया है कि यह समन्त लोकालोक सब प्रकार सब जगह पुद्गल कार्योके द्वारा बहुत ठसर भरें हुए हैं। कौन सी जगह ऐसी है जहा पुद्गलकाय न ठहरे हो? सिद्धक्षेत्रमें भी निगोदिया जीव रहते हैं और जहा सिद्ध भगवान् हैं, उनके प्रदेश जिस क्षेत्रमें हैं उस क्षेत्रमें भी अनन्त निगोदिया जीव वसते हैं और निगोदियाके शरीर होता है। सो लोकमें कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहा अनन्तपुद्गल काय न हो।

मैया! जिस जीवका वैसा उपादान है उस जीवका वैसा ही परिणामन है। जैसे एक घरमें रहने वाले ८-१० लोग हैं तो कोई तो खुश मिजाज रहता है, तो कोई दुखी या दुना रहता है। तो एक परिवारमें ऐसे कई किम्बे लोग रहते हैं ऐसी ही उस सिद्धक्षेत्रमें निगोदिया जीव बड़े दुखी हैं और जो सिद्ध हैं वे बड़े सुखी हैं। वहा मिडिल क्वालिटीके लोग नहीं हैं। या तो अनन्त दुखी हैं या अनन्त सुखी हैं। जहा दुखोका अनुभव नहीं होता उसे दुख ही नहीं कहते हैं। हमें दुखका अनुभव न हो और स्व

दुःखी हो जाएँ, फिर क्या परचाह जब अनुभव ही न हो तो दुःख का क्या मतलब ? सब जीवों के जिनके कर्मों का सम्बन्ध है उनके क्लेश हैं और निगोदिया जीव तो निगोदिया ही हैं, और एकेन्द्रिय में भी निगोदिया जीव हैं जिनके किसी शरीर का आधार नहीं है, ऐसे निगोदिया जीव जो ससार के सबसे निरुद्ध जीव हैं वे ही सिद्ध क्षेत्र में पाये जाते हैं या सिद्ध भगवान् पाये जाते हैं। वहाँ मध्यम परिस्थिति के जीव नहीं पाये जाते हैं।

निगोदिया जो निरुद्ध हैं वे सिद्ध क्षेत्र में पाये जाते हैं, पर यहाँ तो उन निगोदिया से कम पाप वाले निगोदिया भी यहाँ हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि शरीर दो प्रकार के होते हैं—सूक्ष्म शरीर और वादर शरीर यहाँ तो वादर निगोदिया भी हैं और सूक्ष्म निगोदिया भी हैं। आलू, गोभी पत्ती आदिके आश्रय से रहने वाले निगोदिया भी हैं, पर वहाँ तो शरीर के आश्रय रहने वाले निगोदिया नहीं हैं। वनस्पति और त्रस काय इनके आधार में वादर निगोदिया जीव रहा करते हैं। पृथ्वी के आधार में वादर निगोदिया नहीं होते। सूक्ष्म निगोदिया रहते हैं। उनके शरीर से कोई सम्पर्क ही नहीं है। सर्वत्र ठसाठस भरे हैं। वे ही सिद्ध क्षेत्र में हैं। शरीर के आधार से रह सकने वाले निगोदों के जो पाप का उदय है उससे अधिक पाप का उदय शरीर के आश्रय बिना रहने वाले निगोदों के हुआ करता है। वादर शरीर से अधिक पाप सूक्ष्म शरीर के कहा गया है।

वादर और सूक्ष्म इन दोनों में वादर तो दिख सकने वाला है। और कोई वादर न भी दिख सके तो वादर नाम कर्म की प्रकृतिके उदय का जो शरीर होता है उसे वादर शरीर कहते हैं और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो शरीर होता है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वादर नाम कर्म पुण्य प्रकृति में गिनाई है और सूक्ष्म नाम कर्म पाप प्रकृति में गिनाई है। तो सिद्ध क्षेत्र में रहने वाले जीवों को ऐसा ही दुःख है जैसा दुःख यहाँ के सूक्ष्म निगोदिया जीवों को है। यहाँ के सूक्ष्म निगोदिया और सिद्ध क्षेत्र के सूक्ष्म निगोदिया पूरे एक जातिके जीव हैं, रच भी अन्तर नहीं है। इस कारण कुछ क्षेत्र में पहुँचने के कारण से सुख दुःख व्यवस्था नहीं है। अपने उपादान से, शुद्धि और अशुद्धि की अपेक्षा से दुःख सुख की व्यवस्था है। न्यायालय कचहरी जैसे बड़े स्थानों में बड़े जज लोग भी रहते हैं और चौकीदार पहरेदार, पानी लाने वाले लोग भी रहते हैं। तो उस क्षेत्र में सर्विस मिल जाने से सब बड़े या सुखी नहीं कहलाते। पहरेदार और पानी लाने वाले को तो बड़ी जी हज़ूरी करनी पड़ती है। तो क्षेत्र के निवास के कारण सुख और दुःख की व्यवस्था नहीं है। यह तो अपने अपने उपादान के कारण सुख दुःख की व्यवस्था है।

प्रकरण यहा यह चल रहा है कि यह लोकाकाश तो असख्यातप्रदेशी है। इस असख्यातप्रदेशी लोकमें असख्यातप्रदेशी अनन्त जीव ठहर जावे और एक जीवके साथ अनन्तप्रदेशी कार्माण्मक हैं वे ठहर जायें और उससे भी अनन्तगुणों अन्य पुद्गल हैं वे ठहर जायें, यह कैसे हो सकता है ? ऐसे प्रश्नका समाधान दिया जा रहा है। यहा ठहरने वाले प्रदेशोंमें भी अवगाहन शक्ति कारण है। आकाशद्रव्यमें तो साधारणतया अवगाहन शक्ति देने का कारण है पर आकाशमें ठहरने वाले प्रदेश यदि दूसरे पदार्थोंको न ठहरने दें तो कैसे समा सकते हैं ? लोहे के गोलेमें किमी भी अन्य मोटे पदार्थको समा लेनेकी शक्ति नहीं है। वह तो १०-५ वूँदोंको भी अपने अन्दर नहीं समा सकता। तो ठहरने वाले पदार्थोंमें स्वयं अवगाहनकी शक्ति नहीं होती। तो सब पदार्थ हैं असख्यातप्रदेशी, लोकमें ठहर नहीं सकते। जीव भी अनन्त एक जगह ठहरे होते हैं और पुद्गल भी अनन्त सूक्ष्म और वादर अनेक प्रकार से सर्वत्र ठहरे हुए हैं। इसीतरह ५ अस्तिकायों का वर्णन किया गया है कि जो बहुप्रदेशी पदार्थ हैं वे इस लोकाकाशके अन्दर समाये हुए हैं।

यहा यह भावार्थ लेना कि यद्यपि एकभेदावगाहकरूपसे ये सब पदार्थ ठहरे हैं तो भी शुद्ध निश्चयनयसे जीव केवल ज्ञानादिक अनन्त गुणोंके स्वरूपको नहीं छोड़ता है और पुद्गल वर्णादिक स्वरूपको नहीं छोड़ता है तथा शेष द्रव्य भी अपने-अपने स्वरूपको नहीं छोड़ते हैं। कोई भी पदार्थ अपने स्वरूपको नहीं त्यागता। इसका निष्कर्ष यह निकालो कि कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका न तो कुछ कर सकता है और न अधिकार जमा सकता है, न भोग सकता है, न अन्य रच अपना प्रदेश दे सकता है। यो पदार्थ स्वतन्त्र हैं और सम्पन्न हैं। अपने-अपने आत्मतत्त्वको देखो कि यह मैं आत्मा भी परिपूर्ण हूँ और अनन्तगुणोंसे सम्पन्न हूँ।

अब आगे यह बतलाते हैं कि अन्य पाचों द्रव्य व्यवहारनयसे जीवका उपकार करते हैं और उन शेष पाचों द्रव्योंका उपकार करनेका सम्बन्ध अर्थात् जीवके विभावपरिणामनमे निमित्त होनेका सम्बन्ध है। इस कारण वे दुःखोंके ही कारण बनते हैं।

एयइ दन्वड दहियह गिय गिय-क-जु जणति ॥ २६ ॥

चऊ-गइ-दुक्ख सहत जिथ ते ससारु भमति ॥ २६ ॥

ये द्रव्य देहियोंके जीवोंके अपने-अपने कार्यको उपजाते हैं। इस कारण नरकादिक चारों गति-र्थक दुःखोंको सहते हुए जीव ससारमें भटकते हैं। जैसे जीवका उपकार किया कर्मने। यहा उपकारका अर्थ भलाई नहीं लेना।

किन्तु कुछ काम हो गया कर्मके निमित्तसे। जीव नरकमें पहुँचता है तो यह कर्मोंका उपकार है, तिर्यञ्च पशुगतिमें पहुँचता है तो यह कर्मोंका उपकार है। तीर्थकर बनता है तो यह कर्मोंका उपकार है। कर्म प्रकृतिके उदयसे जीवमें जो कार्य होता है, वह सब कर्मोंका उपकार कहा जाता है। उपकार का अर्थ भलाई नहीं है, किन्तु किसी भी प्रकारका कार्य होना है। तो इन पाँचो द्रव्योंका इन जीव द्रव्योंमें कुछ कर देनेका सम्बन्ध है, निमित्त है। इस ही कारणसे ये जीव चारों गतियोंके दुःखोंको सहते हैं और ससारमें परिभ्रमण करते हैं।

अब ये द्रव्य जीवका क्या उपकार करते हैं? सो देखो। पुद्गल तो जीवके स्वसंवेदन परिणामसे विलक्षण विपरीत विभाव परिणाममें रत होने वाले जीवके शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास उत्पन्न करते हैं। जीवको शरीर मिलते हैं वे जीवके स्वभावसे नहीं मिलते हैं किन्तु कर्मोंके उदयसे मिलते हैं। तो शरीर बननेमें इन कर्मोंका उपकार है, मन और श्वासोच्छ्वास बनना यह पुद्गलका उपकार है। तो पुद्गल द्रव्य इन जीवोंका इस रूपमें बहुत उपकार करते हैं। यह उपकार पसन्द हो तो कर्मोंके गुण गाड़। नरक में जाना यह कर्मोंका उपकार है, निगोद जैसे दुःख सहना यह कर्मोंका उपकार है। शरीर, मन, वचन बनना यह सब पुद्गलका उपकार है।

धर्मद्रव्य जीवका क्या उपकार करता है? जीवकी गतियोंमें सहकारिताको करता है। यह उपचारित असद्भूत व्यवहारसे कहा जा रहा है। अधर्मद्रव्य भी जीवकी स्थितिमें सहकारिताको करता है। यह भी व्यवहार की बात है। एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ निमित्तरूपसे सम्बन्ध बनाना यह व्यवहारनयका विषय है तथा उस ही व्यवहारकी दृष्टिमें आकाशद्रव्य भी जीवको अवगाह दान देनेका उपकार करता है, और कालद्रव्य तो शुभ अशुभ परिणामके होनेमें सहकारित्वको करता है। इस प्रकार ५ द्रव्योंके उपकारको प्राप्त कर ये जीव निश्चयरत्नत्रय और व्यवहाररत्नत्रयकी भावनासे चिगकर चारों गतियोंके दुःखोंको जीव सहते हैं।

इस प्रकार इन ५ द्रव्योंके स्वरूपको निश्चयसे अपने आत्माके लिए दुःखका कारण जानकर हे जीव! इन बाह्यपदार्थोंसे तो परिग्रहको हटाओ और निश्चय शुद्ध आत्माकी उपलब्धिरूप मोक्षमार्गमें अपनेको स्थित करो—ऐसा अब निरूपण करते हैं।

दुःखह कारणं मुणिवि जिय दब्बह एहु सहाउ ॥ २७ ॥

होयवि मोक्खहं भणि लहु गम्मिज्जइ परलोउ ॥ २७ ॥

हे जीव! परद्रव्योंके ये स्वभाव दुःखके कारण हैं—ऐसा मानकर मोक्ष-

परमेष्ठी पद अर्थात् मुक्तिस्वरूप । इस कारण व्यवहार सम्यक्त्वके विषयभूत द्रव्यका व्याख्यान करते हैं ।

इन ६ द्रव्योंमें से विभावात्मक परिणमने वाले कितने द्रव्य हैं ? दो द्रव्य हैं—जीव और पुद्गल । बाकी चार द्रव्य उल्टा नहीं परिणमते, विकाररूप नहीं परिणमते । धर्मद्रव्यका क्या विकार है, अवर्मद्रव्यका क्या विकार है, कालद्रव्यका क्या विकार है, आकाश द्रव्यका क्या विकार है ? विकार केवल दो द्रव्योंमें है । जीवमें विकार रागादिक भाव हैं, पुद्गलमें विकार नाना स्वरूप वनता है । सो ६ द्रव्योंमें से विकारभाव परिणमनसे परिणमने वाले जीव और पुद्गल ये दो ही हैं । अन्य चार द्रव्य अपने स्वभावरूप परिणमते हैं । उन चारों द्रव्योंमें विभाव व्यजनपर्याय नहीं होती । सो विभाव परिणमन भी नहीं है । इस दृष्टिकी मुख्यता लेकर यह पूछा जाये कि परिणमने वाले पदार्थ कितने हैं ? तो कहा जायेगा कि दो द्रव्य हैं जो परिणमते हैं । यद्यपि परिणमते सभी द्रव्य हैं पर उन चारों द्रव्योंका परिणमन क्या परिणमन है कि जिसका परिणमन ज्ञात भी नहीं होता, व्यवहारकी पकड़में भी नहीं आता, शुद्ध परिणमता है । उस शुद्ध परिणमनेमें बदल तो नहीं है । बदलने वाले जीव और पुद्गल परिणते द्रव्य दो हैं । अन्य चारों द्रव्य अपने स्वभावरूपसे परिणमते हैं और जीने वाले द्रव्य कितने हैं ? एक है । केवल जीव । शुद्ध निश्चय करि, शुद्धज्ञानदर्शन स्वभावरूप जो शुद्ध चैतन्य प्राण हैं उनसे ही यह जीव जीवता है, जीवेगा और पहिले जिया था और व्यवहारनयसे यह जीव इन्द्रिय, बल, आयु व श्वासोच्छ्वास इन द्रव्य प्राणोंकर जीवता है और जब तक संसार रहेगा तब तक इन द्रव्य प्राणोंसे जीवेगा और पहिले द्रव्य प्राणोंसे जी चुका था । इसलिए जीवको ही जीव कहा गया है । पुद्गल आदिक ५ द्रव्य अजीव हैं ।

यहा यह पूछा जा रहा है कि ६ द्रव्योंमें परिणमने वाले पदार्थ कितने हैं ? दो हैं—जीव और पुद्गल । यद्यपि सभी द्रव्य परिणमते हैं पर बदलना जिसमें बने, विभाव जिसमें बने, परिवर्तन जिसमें हुआ करे, ऐसे द्रव्य दो हैं । ऐसा किसी पुरुषसे पूछो तो वह परिणमना बदलने को कहेगा । जो क सदृश परिणमता है वह क्या परिणमन है ?

इन ६ द्रव्योंमें से जीने वाले द्रव्य कितने हैं ? एक है जीवद्रव्य । इन ६ द्रव्योंमें से मूर्तिक द्रव्य कितने हैं ? जिनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श पाया जाय, ऐसा द्रव्य केवल एक पुद्गल है । इन ६ द्रव्योंमें से प्रदेश वाले द्रव्य कितने हैं ? अस्तिकाय द्रव्य कितने हैं ? तो अस्तिकाय ५ हैं । काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है । यद्यपि पदार्थोंमें अस्तिकाय पुद्गल भी नहीं है

किन्तु पुद्गलद्रव्य केवल एक अणुको कहते हैं और वह अणु एकप्रदेशी है बहुप्रदेशी नहीं है। जो बहुप्रदेशी हो सो अस्तिकाय है, प्रदेशवान् है, फिर भी अणु-अणु मिलकर स्कन्ध बन जाते हैं। जैसे कि अन्य कई द्रव्य मिलकर पिण्ड नहीं बन सकते हैं। तो चूँकि वे पिण्ड बन सकते हैं, इस कारण उन्हें बहुप्रदेशी कहा है। जैसे मूर्तिक एक है बाकी ५ अमूर्तिक हैं, इसी तरह बहुप्रदेशीद्रव्य ५ हैं और अप्रदेशीद्रव्य केवल एक कालद्रव्य है। इन ५ अमूर्तिक द्रव्योंमे से जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे मूर्तिक है तो भी शुद्ध निश्चयनयसे अमूर्तिक है। यह आकाश अमूर्तद्रव्य है।

जीव पुद्गलसे भी बंध जाता है। सो परावीन कहा जाता है। आपसे कहे कि शरीरको तो वहाँ धरा रहने दो और जीव दो हाथ सरक आए तो नहा सरक सकता है। कैसा विचित्र बधन हो गया है और है अमूर्त। ऐसा कोई अमूर्त नहीं बनता। न ऐसे आकाश को पराधीनता है कि आपके घर की तिजोरी उठा लें, बाहर कर दें तो उस तिजोरीमें रहने वाला आकाश भी बाहर खिचकर आ जाय सो नहीं, वह आकाश प्रदेश वहीं रह जाता है। कौन द्रव्य अमूर्तिक बधनमें है। पर इस जीवकी दशा देखो तो एक दृष्टिसे यह जीव मूर्तिक बन बैठा। आकाशमें शराब उलट दी जाये तो उसके बेहोशी न आयेगी, पर यह जीव बेहोश हो जाता है अपना ज्ञान खो देता है। ऐसी क्या बला लग गई जीवमे कि और अमूर्तिक तो चैनमे रहते हैं कैसी ही शरावका सम्बन्ध हो कुछ हो पर इस जीवकी दशा विगड जाती है। मालूम होता है कि यह जीव किसी दृष्टिसे मूर्तिक भी है, किन्तु शुद्ध निश्चयनयसे देखा जाये तो यह जीव मूर्तिक है।

इन पांच अस्तिकायोंमे से जीवद्रव्यके तो असख्यातप्रदेश है, लोकाकाशकी गणना, प्रदेशकी गणनाके बराबर जीवके प्रदेश हैं और पुद्गल परमार्थसे एकप्रदेशी है किन्तु पूरण गलन होने से, उनका सचय और स्कन्ध बननेसे पुद्गल भी बहुप्रदेशी है और स्कन्धकी दृष्टिसे किसीमे दो प्रदेश हैं, किसीमें सख्यात, किसीमें असख्यात प्रदेश हैं। धर्मद्रव्य लोकाकाशके बराबर असख्यात प्रदेश वाला है, पूरे लोकमें भरा हुआ है। अधर्मद्रव्य लोकाकाश के बराबर असख्यात प्रदेश वाला है। यह भी धर्मद्रव्यकी भांति पूरे लोकमें फैला हुआ है। आकाशद्रव्यके अनन्त प्रदेश होते हैं। आकाशद्रव्यमे कोई बढ़ता चला जाये, कल्पना करले तो अनन्तकाल तक भी दबाई जहाजकी रपतारसे भी बढ़े तो प्रदेशोंका अंत नहीं आ सकता है और न कालका अंत आ सकता है। बढ़ते ही चले जावो, पर बढ़े कौन ? लोकाकाशके बाहर

तो किसी जीवकी या पुद्गलकी गति ही नहीं है।

इन ६ द्रव्योंमेंसे एक द्रव्य, द्रव्य कौन है। एक एक द्रव्याधिकनयसे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य एक-एक होता है किन्तु जीव द्रव्य, पुद्गलद्रव्य, कालद्रव्य ये अनेक हैं। जीव कितने हैं? अनन्तानन्त हैं। पुद्गल कितने हैं? अनन्त हैं। और कालद्रव्य हैं असंख्य तो इतने अनन्त द्रव्य ये सब लोकाकाशमें समाये हैं। इसका कारण कल आ चुका है कि उन सब पदार्थोंमें अवगाहनशक्ति है, आकाशमें अवगाह जानेकी शक्ति है, सो तो वह उसका अस्वाभावगुण है, पर कोई पुद्गल पूरे द्रव्यको अवगाह नहीं दे तो भी गडबड हो जायगी। तो उन पुद्गलोंमें ऐसी अवगाहनकी शक्ति है। स्वभावमें तर्क नहीं होता है। पुद्गलोंके रक्त अनन्तप्रदेशी होते हैं और उन पुद्गलोंमें अवगाहन शक्ति है कि ५० प्रदेश वाली जगहमें अनन्त परमाणु समा जाय। परमाणुके क्षेत्रमें परमाणु सम्पन्नी उन पुद्गलोंमें शक्ति है। सो पुद्गल मानों मलाह करके अपने आपमें समा जाते हैं तब आकाशके प्रदेशमें समाये हुए कहते हैं आकाश अपने प्रदेशमें तो प्रदेशमात्र ही अवगाह देगा, पर उन पुद्गलोंमें ऐसा मानों संगठन है कि वे परस्परमें अनन्त परमाणुओंको और कम प्रदेशकी जगहमें समा जानेको मौका देते हैं। परमाणुओंमें परमाणु समा जाते हैं। तो एक द्रव्य तीन हैं—धर्म, अधर्म, आकाश।

अनेक द्रव्य तीन हैं—जीव, पुद्गल और काल। अब इन ६ द्रव्योंमें से क्षेत्ररूप द्रव्य कितने हैं? तो क्षेत्र द्रव्य केवल एक है। वह है आकाश और बाकीके ५ द्रव्य अक्षेत्ररूप हैं। सर्वद्रव्योंको अवगाह देनेकी सामर्थ्य जिसमें हो उसे क्षेत्ररूप द्रव्य कहते हैं। वह है आकाश। इन ६ द्रव्योंमेंसे क्रियावान् द्रव्य कितने हैं जो एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें गमन कर सकें, चल फिर सकें, ऐसे द्रव्य कितने हैं? जीव और पुद्गल। धर्मद्रव्य हिलडुल नहीं सकता है। वह तो समस्त लोकाकाशमें एक प्रदेशपर एक प्रदेशकी समवर्गणा करके फैला हुआ है और अधर्मद्रव्य भी इसी तरह भरे हैं और आकाशद्रव्य तो अनन्तप्रदेशोंमें फैला है। कालद्रव्य, जिस प्रदेश पर जो कालद्रव्य है वह वहा ही ठहरा हुआ है कूटस्थकी तरह। एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें गमन कर सकने वाले पदार्थ २ ही हैं—जीव और पुद्गल। इनमें परिस्पंद होता चला जा रहा है।

इन ६ द्रव्योंमेंसे नित्यद्रव्य कितने हैं? धर्म, अधर्म, आकाश व काल-द्रव्य यद्यपि अर्थपर्यायरूपसे अनित्य हैं तो भी मुख्यवृत्तिसे विभाव व्यजन-पर्याय इनमें नहीं होते, इसलिये नित्य हैं। मोटेरूपसे देखो तो जीव पुद्गल

मिटते रहते हैं, वनते रहते हैं अर्थात् उनकी पर्याय मिटती है और वनती है ऐसा प्रकट रूपसे सनभमे आता है। और बाकी चार द्रव्योंका वनना और विगड़ना समझमे नहीं आता। इन द्रव्योंमे नित्य तो वे हैं धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव पद्गल तो अनित्य हैं, विगड़ते वनते रहते हैं, कुछ से कुछ आकार विगड़ना बनना रहता है। और जीव पद्गल द्रव्याधिकतय से नित्य है तो भी अगुरुलघुत्वगुणकी परिणतिरूप स्वभावकी अपेक्षा और विभाव व्यजन पर्यायकी अपेक्षा जीव और पद्गल अनित्य हैं। इन द्रव्यों की विशेषताका वर्णन चल रहा।

अब सम्यग्ज्ञानका प्रताप देखिये— यह ज्ञान आत्मके गुणोमे से कमाऊ-पूत है। यह ठलुवा नहीं बैठ सकता। इसको विश्राम पसंद नहीं है। और यह थकना भी नहीं है। तीनलोक और अलोकके सर्वद्रव्यगुण, पर्याय जान जाय इतनेसे भी सतुष्ट नहीं। सो प्रतिसमय इन सबको जानता रहता है। यहां तो भूख लगी, भर पेट भोजन मिल जाय तो तू थक जाता है, संतुष्ट हो जाना है, अब कुछ भी न चाहिए। पर ब्रह्मन्त्री ऐसी कर्मठता है कि उसे निरन्तर जाननेका काम चाहिए। यह जान लिया, अब दूसरे सम्बन्धमे जानना चाहिए। वह अपना जाननेका काम बन्द नहीं रख सकता। स्वप्नमे भी इसके जाननेका काम होता रहता है। इसका जहा पाव बैठता है अपने अवसरके माफिक परभावोंको जानता रहता है।

इन ६ द्रव्योंमेसे कारणरूप द्रव्य कितने हैं? पद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये ५ द्रव्य व्यवहारनयसे जीवके शरीर, वचन, मन, स्वासोच्छ्वास, गति, स्थिति, अधगाह, वर्तना कार्योंको करता रहता है। इस कारण ये ५ द्रव्य कारण हैं और जीवद्रव्य यद्यपि गुरु शिष्यादिकके रूपमे परस्परमे एक दूसरेका उपकार करते हैं तो भी पद्गल आदिक ५ द्रव्योंका कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए यह जीव अकारण है। पद्गलका कुछ भी काम बने पद्गलको कुछ टोटा नहीं, खेद नहीं, हानि नहीं। इसलिए वह करना-क्या करना है? करना तो यह जीवका है कि जिस विकारसे इसे आकुलताएँ हैं, दुःख है, चतुर्गनियोंका भटकना है, कार्य तो यह है। इस कारण ५ द्रव्य तो कारणरूप हैं और जीवद्रव्य अकारण हैं।

देखो यह वेचारा जीव अनन्तगुणोंकी सामर्थ्य रखता है, दूसरोंका विगाड़ भी नहीं करता, ऐसा यह भोलाभाला है। जीव वेचारा दूसरोंको नहीं विगड़ता है, खुद ही विगड़ जाता है। ऐसे भोले भाले वेचारे जीवको लोकमें पृच्छने वाला कोई नहीं है। भला बतलावो ऐसा कौन द्रव्य है जो दूसरोंको न विगाड़े और खुद विगड़ जाता है। दूसरे सामर्थ्य भी इसमें

इतनी जबरदस्त है कि अन्य द्रव्योंमें कुछ प्रभुता नहीं है। ज्ञान काम न करे तो ऐसे प्रभुकी सत्ता ही क्या ? कौन बताए, कौन व्यवस्था करे। इतना कमारूपत है ज्ञान। इतना भोलाभाला प्रभु होकर भी इस जीवके विगाड़में सबके कारण बन रहे हैं। तो ५ द्रव्य तो कारणरूप हैं और यः जीवद्रव्य जो है वह अकारण है।

इस प्रकार यहाँ तक इतने प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है कि आत्मा कौन है ? जीने वाला कौन है, मूर्तिक कौन है, सर्वप्रदेशी कौन है, एक एक कौन है, क्षेत्ररूप कौन है, क्रियावान् कौन हैं, नित्य कौन है और कारणरूप कौन है ? अब इसके बाद कुछ थोड़ेसे प्रश्नोंका और उत्तर इस प्रकरणमें आयागा।

६ प्रकारके द्रव्योंमें कर्ता कौन है ? ऐसा प्रश्न हुआ। उत्तर कहते हैं कि शुद्ध पारिणामिक परमभावके ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे यद्यपि द्रव्यभाव बन्धरूप अथवा द्रव्यभाव मोक्षरूप यह जीव पुण्य पाप स्वप्न आदिका अकर्ता है तो भी अशुद्ध निश्चयसे शुभोपयोग तथा अशुभोपयोगसे परिणत होता हुआ पुण्य पाप बन्धक कर्ता और उन कर्मोंके फलका भोक्ता होता है और शुद्धनिश्चयनयसे ज्ञानदर्शनस्वभावी निज शुद्धआत्मद्रव्यका सही विश्वास ज्ञान और उसमें ही समनेरूप शुद्धोपयोगसे परिणत होता हुआ यह जीव मोक्षका कर्ता और उसके फलका भोक्ता होता है। अथवा शम अशम और शद्ध परिणामोसे परिणमता हुआ ही सर्वत्र कर्तृत्व जानना चाहिए और पद-गल आदिक ५ द्रव्योंका अपने-अपने परिणमनमें परिणमन करना ही कर्तृत्व है। वास्तवमें पुण्य पाप आदिकरूपसे अकर्तृत्व ही है।

इन ६ द्रव्योंमें कर्ताका व्यवहार जीवमें हो सकता है, चेतन है। उसको ही कर्ता कहा जा सकता है। कर्तृत्वका अर्थ है परिणतिसे परिणमन। सो ऐसा कर्तृत्व तो सब द्रव्योंमें है। सभी द्रव्य अपनी अपनी परिणतिसे परिणमते हैं। अब इस जीवके सम्बन्धमें यदि शुद्ध सत्ताकी दृष्टिसे देखा जाये तो यह पुण्य पाप आदिका कर्ता नहीं है और अशुद्धनयसे देखा जाये तो यह शुभोपयोग और अशुभोपयोगसे परिणमता हुआ पुण्य पापके बन्धका कर्ता है और उनके फलका भोक्ता है। शुद्ध निश्चयसे देखा जाये तो मोक्षभावका कर्ता है और मोक्षभावका भोक्ता है, किन्तु जीव यथार्थ अपने स्वरूपसे जैसा है उस पर दृष्टि देकर समझा जाये तो वह अकर्ता है, अभोक्ता है। सद्धम अर्थगर्थायमे परिणमता रहता है। विकारभाव तो उपाधिक निमित्त से उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस परिणमनमें एकरकर्तृत्वका परिणमन था, उसका समाधान है।

अब एक प्रश्न और कहा है कि इन ६ द्रव्योंमें से सर्वगत द्रव्य कौन है ? सर्वगतका अर्थ है सर्वव्यापी । जो सर्वत्र व्याप रहा है, फैला हुआ है ऐसा द्रव्य कौन है ? सर्वगत याने जो सर्वगत लोक और अलोकमें व्याप रहा हो ऐसा सर्वगत तो आकाश है और लोकभरमें जो व्याप रहा हो ऐसा है धर्मद्रव्य । धर्मद्रव्य जीवद्रव्यका नियम नहीं है, कभी लोकमें व्याप जाये, कभी न व्याप जाये, समस्त लोकमें व्यापना जीवके तेरहवें गुणस्थानके समुद्धातके समयमें होता है । जिस समय लोक, पूरण समुद्धात हो तब होता है । वह भी केवल एक समयमात्रको । एक जीवकी अपेक्षासे लोक पूरण अवस्थाको छोड़कर जीवद्रव्य सदा असर्वगत है, पूरे लोकमें व्यापकर नहीं रहने वाला है । और नाना जीवोंकी अपेक्षासे तो लोकमें यह जीवद्रव्य सर्वगत है । कौनसा प्रदेश ऐसा है जहां जीवद्रव्य न पाया जाता हो ।

पुद्गल द्रव्य लोकरूपकी अपेक्षासे सर्वगत है और व्यक्तिगत शेष द्रव्य पुद्गलकी अपेक्षासे कोई पुद्गल समस्त लोकमें व्यापक नहीं है ।

कालद्रव्य एक-एक कालाणुद्रव्यकी अपेक्षासे सर्वगत नहीं है, किन्तु नाना कालाणुओंकी विवक्षासे कालद्रव्य भी लोकमें सर्वगत है । लोकाकाश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहा कालद्रव्य न हो ।

यो देवो तो प्रत्येक प्रदेश पर छहोंके छहों द्रव्यों लोकमें मौजूद है । वहीं जीव है, वहीं पुद्गल है, वहीं धर्म, अधर्म, आकाश है, कालद्रव्य भी हैं किन्तु वे कैसे अपने स्वरूपकी सीमामें पक्के हैं अपने सत्त्वकी रक्षा किया करते हैं कि अपने स्वभावमें ही वे परिणत होते हैं । कोई भी द्रव्य अपना स्वभाव छोड़कर किसी अन्यद्रव्यके स्वभावरूप नहीं होता है । इस तरह सर्वगतके प्रश्नका उत्तर हुआ ।

अन्तिम प्रश्न है कि ऐसा भी द्रव्य है क्या कोई जो दूसरोसे प्रवेश किए हुए हो ? उत्तर देते हैं कि यद्यपि सर्वद्रव्य व्यवहारनयसे एकक्षेत्रावगाह होने से, अन्यके अन्तरमें प्रवेश होनेके रूपसे ठहरे रहते हैं तो भी निश्चय नयसे, उन द्रव्योंका जिनका जो स्वरूप है, चेतना हुई मूर्तिकता हुई आदि अपने-अपने स्वरूपको नहीं छोड़ते हैं । इसी सम्बन्धमें आगममें भी बताया है कि ये द्रव्य परस्पर एक दूसरेमें प्रवेश कर रहे हैं और एक दूसरेको प्रवेश दे रहे हैं । जहा कोई एक ठहरा है वहा सब द्रव्य ठहर सकते हैं । ऐसा वे अवगाह दे रहे हैं, मिल रहे हैं तो भी नियमसे वे अपने-अपने स्वभावको नहीं छोड़ते हैं ।

इस समस्त वर्णनसे हम अपने लिए क्या शिक्षा निकाले कि देखो व्यवहार सम्यक्त्वके विषयभूत इन ६ द्रव्योंमें वीतराग चिदानन्दमय निज

गुण स्वभाव वाला और शुभ अशुभ मन, वचन, कायकी चेष्टाएँ रहित जो निज शुद्ध आत्मद्रव्य है, ज्ञायस्वरूप है वह ही उपादेय है वही छहों द्रव्यों का स्वरूप बनाया, छहों द्रव्योंकी विरोधता बतायी, समस्त द्रव्योंका स्वरूप परिचय कराया, किन्तु इतना समस्त परिचय कर लेने के बाद करने योग्य काम इतना ही है कि अपने ज्ञानस्वरूपसे अतिरिक्त जितने भी पर और परभाव हैं उनसे निगला केवल चैतन्यप्रकाशमात्र अपने आपको निरखो। यह निज शुद्ध आत्मनस्त्व ही उपादेय है।

इस प्रकार अब तक इन २८ दोहोंमें निश्चय मोक्षमार्ग और व्यवहार मोक्षमार्गका प्रतिपादन करनेके लिए भूमिकाका उत्साह और वर्णन निर्दिष्ट किया गया है। इस तरह ६ द्रव्योंके व्येयभूत व्यवहारसम्यक्त्वका व्यक्तिकी मुख्यता वाला यह स्थल समाप्त होता है। इसके बाद सम्यग्ज्ञानका वर्णन कर रहे हैं कि यह सम्यग्ज्ञान संशय, विपर्यय और अनव्यवसाय—इन तीन दोषों से रहित होता है।

ज जह थक्कउ ठवु जिय त तह जाणइ जो जि ।

अपह केरउ भावउ णाण मुणिज्जहि सो जि ॥ २९ ॥

कहते हैं कि हे जीव ! ये सब द्रव्य जैसे अनादिकालसे स्थित हैं, जैसा इनका स्वरूप है उनको वैसा ही अर्थात् सशय, विपर्यय और अनव्यवसाय रहित होकर जो जानना है वही आत्माका भाव सम्यग्ज्ञान कहलाता है—ऐसा तू मान। प्रमाण फहो, ज्ञान कहो एक ही बात है। ज्ञानमें ये तीन दोष नहीं होते हैं—सशय, विपर्यय और अनव्यवसाय।

सशय नाम है उस सदेहका कि जिसमें विरुद्ध अनेक कोटियों पर उपयोग फिरा करता है। जैसे मामने कोई सफेद चीज पड़ी है तो सोच रहे हैं कि यह सीप है, या चादी है या कोई काच आदिक है। जो-जो भी सफेद चीजे उसके उपयोगमें हों उनका सदेह हो रहा हो उसे सशयज्ञान कहते हैं। जैसे यह सशय हो कि आत्मा वास्तवमें है या नहीं—ऐसा कई कोटियोंमें सदेह रखने वाले ज्ञानको सशयज्ञान कहते हैं।

विपर्ययज्ञान किसे कहते हैं ? जैसा है उससे उल्टा जानना इसका नाम विपर्ययज्ञान है। इस विपर्ययज्ञान के तीन भेद हैं—स्वरूपविपर्यय, कारणविपर्यय और भेदाभेदविपर्यय। पदार्थका जैसा स्वरूप है उससे उल्टा जानना, सो स्वरूपविपर्यय है। जैसे है तो सीप और मानलें चादी तो यह स्वरूपविपर्यय है अथवा है तो यह जीव अमूर्तिक और मानलें मूर्तिक तो यह स्वरूपविपर्यय हुआ।

कारणविपर्यय पदार्थके बननेका जो कारण है उससे उल्टा कारण

माने सो कारणविपर्यय है। जैसे आत्मा स्वतः सिद्ध है, चैतन्यमय है, उसे यों बताना कि यह जीव पृथ्वी, जल, अग्नि वायु इन चारों के सम्बन्धसे उत्पन्न होता है ऐसा बताना, सो कारणविपर्यय है। जिस कारणसे जो चीज होती है उस कारणसे न कहकर विरुद्ध कारण बताना, सो कारणविपर्यय है।

तीसरा है भेदाभेदविपर्यय। भेद तो हो और अभेद दिखा दे या अभेद तो हो और भेद दिखा दे। जैसे जीवका ज्ञान अभेदरूप है, जीवसे ज्ञान जुदा नहीं है। लेकिन कितने ही सिद्धान्त ऐसा बतलाते हैं कि जीव जुदी चीज है और ज्ञान जुदी चीज है। जब जीवमें ज्ञानका समवाय होता है तब जीव ज्ञानी बनता है और जब ज्ञानका सम्बन्ध हट जाता है तो यह जीव मुक्त हो जाता है। ऐसा एक सिद्धान्तमें कहा है कि जब तक जीवके साथ ज्ञान लगा है तब तक जीवको ससारमें भटकना पड़ता है और जब जीवसे ज्ञान अलग हो जायेगा तब जीव मुक्त बन जायेगा, भगवान् बन जायेगा। उनकी दृष्टि ऐसी ही है जैसे कि लोग स्थूलद्रष्टासे ऐसा सोच सकते हैं कि इस जीवके साथ ज्ञान लगा हुआ है तब दुःखी होना पड़ता है। ज्ञान न लगा हो तो काहेका दुःख मानें। ये पुद्गल आदिक तो दुःख नहीं मानते। ये जीव पूर्ण सुखी तब हो सकते हैं जब जीवमें ज्ञान न रहे। ज्ञान का सर्वथा विलगाव हो जाये—ऐसी मान्यता भी कुछ लोगोकी है। जहां अभेदकी चीज भेदरूप बताई जा रही है वह हुआ भेदाभेदविपर्यय।

हो तो भेदरूप चीज और अभेदरूप बता दिया जाये। जैसे राग जीवसे न्यायी वस्तु है। प्रत्येक जीवको रागमय बताना—कोई सिद्धान्त ऐसा भी है कि जो जीवको सदा रागमय बताना है। राग जीवसे जी बाहर ही नहीं होता, पर थोड़ा मरण समय रागका उपशम हो जाया करता है और बहुत थोड़े कालमें ही फिर राग आता है और उसे फिर संसारमें रूटना पड़ता है। ऐसे होते हैं पुनर्भववादी जो मुक्त हो जानेके बाद कुछ अल्पकाल के अनन्तर ससारमें गेर दिए जाते हैं ऐसे भी सिद्धान्त हुए हैं। जो चीज जीवसे भिन्न है उसे अभिन्न बताना और जो जीवसे अभिन्न है उसे भिन्न उसे बताना यह है भेदाभेदविपर्यय। जहां ऐसा विपर्ययज्ञान चलता है वहां प्रमाणता नहीं आती है।

तीसरा दोष है अनध्यवसाय। कुछ समझमें आया कि जीव होगा कुछ। उसके सम्बन्धमें निश्चयके लिए नहीं उत्तरना और कुछ थोड़ा सा मानकर रह जाना यह है अनध्यवसाय। जैसे चलते हुएमें कोई तिनका चुभ जाये तो कुछ लगा है ऐसा तो स्मरण रहा पर उसके बारेमें निर्णय न किया कि यह है क्या? उसे कहते हैं अनध्यवसाय। तो जहां सशय, विपर्यय,

अनध्यवसय- ये तीन दोष नहीं होते हैं, इस प्रकारसे जो जैसा पदार्थ है उस को उस प्रकार जानना सो सम्यग्ज्ञान कहा गया है। वह ज्ञान कुछ अन्य चीज नहीं है किन्तु आत्माका ही परिणाम है। जो द्रव्य जैसे स्थित है, जैसी उसकी भत्ता है उत्पाद व्यय, औव्य है, गुणपर्याय है, सप्तभर्गा स्वरूप है, इस तरह से जाने वह आत्मपरिणाम स्व, परका परिच्छेदक है, वही सम्यग्ज्ञान है।

प्रत्येक पदार्थमें सप्तभर्गी लगी रहनी है। कुछ भी जाननेमें जाननेके साथ पूर्ण निर्णयके लिए ७ ज्ञानकी लहरें उठती हैं। जैसे जाना कि जीव नित्य है तो ऐसा जाननेके साथ यह भी जानते जा रहे हैं कि जीव नित्य नहीं भी है। एक दृष्टिमें नित्य है तो एक दृष्टिसे नहीं है। द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य है तो पर्यायकी दृष्टिसे जीव नित्य नहीं है। जहां अर्थात् जीवका द्रव्य जीवका सत्त्व सदा रहना है, वहाँ वहाँ जीव रहता है- इस दृष्टिसे तो नित्य है, किन्तु उसका परिणामन होता है, पर्याय बदलती है, इस दृष्टिसे यह अनित्य है।

जो जीव नित्य है और एक दृष्टिसे अनित्य है, उस जीवको सही शब्द में कहा नहीं जा सकता है। इस दृष्टिसे कहना पड़ेगा कि जीव अवक्तव्य है इसको बताया नहीं जा सकता है। नित्य 'है' कहेंगे तो अनित्यपना छूट गया अनित्य 'है' कहेंगे तो नित्यपना छूट गया तो जीव अवक्तव्य है। अव अव- क्तव्य होते हुए भी कुछ न कुछ थोड़ा किसी ओर कभी मुकाब हो जाता है सो अवक्तव्य होकर भी इसकी नित्यस्वरूप पर कुछ दृष्टि होनी है। तो कहा जाता है कि यह जीव अवक्तव्य है। अवक्तव्य होते हुए भी नित्य ध्यानमें आ रहा है। जब इस द्रव्यमें अनित्यस्वरूप ध्यानमें आ रहा हो तब कहा जायगा कि यह अनित्य अवक्तव्य है। अवक्तव्य होते हुए भी इस का अनित्यस्वरूप समझमें आ रहा है। नित्य अनित्य दोनों चीज ध्यानमें आ रही हैं तो यह कहा जायगा कि नित्य अनित्य अवक्तव्य है। अवक्तव्य होते हुए भी नित्य भी है और अनित्य भी है, नित्य और अनित्य दोनों हैं, यह स्पष्ट ज्ञात हो रहा है।

इस तरह जीवके नित्यके बारेमें ज्ञान करते चलेंगे तो इसमें ७ तरंग उत्पन्न होंगी। किसी भी चीजको जानते हैं ऐसा कहेंगे तो उसमें ७ तरंग आयेगी। जैसे किसी चौकीको हाथसे लेकर कहे कि यह है, तो मनमें यह आयेगा कि चौकी है। तो इसके साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि यह घड़ी। चटाई, भीत वगैरह नहीं है, यह चौकी ही है- ऐसा कहने पर यह अपने आप सिद्ध हो जाता है कि यह और चीज नहीं है, चौकी ही है। कुछ भी कहा जाय तो उसके अतिरिक्त जो कुछ है उनको तो मना करना हो पड़ेगा। यह

चौकी है और चाकी चीजे नहीं है। तो ये दोनों बातें सही हैं कि यह चौकी है और चाकी चीज नहीं है। यदि दोनोंको फोड़ एक पकड़ कर रह जाय, जैसे यह चौकी है और एक छोड़ दे कि यह और-और चीज नहीं है तो उसका यह मतलब हुआ कि यह और-और चीज बन गई। तो जब यह और-और चीज बन गई तो चौकी इसे कैसे कहेंगे? जब चौकी ही नहीं रह सकती है तो और चाकी चीज नहीं रही। तो इस तरह यह है ऐसा कहने पर यह भी सिद्ध हो जाता है कि यह नहीं भी है, यह चौकी है और चौकीके अतिरिक्त अन्य-अन्य और चीज नहीं है।

जब यहां तक चीज सिद्ध हो गई तो इन दोनोंको एक साथ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अवक्तव्य है, कहनेमें नहीं आ सकता है और दोनों बातें ठीक समझमें आ भी रही हैं कि यह चौकी तो है पर और-और चीज नहीं है। इसलिए यह है भी और नहीं भी है और अवक्तव्य है। अवक्तव्य होने पर भी किसी न किसी नयकी ओर मुड़ जायगी। तब अवक्तव्य है, अवक्तव्य है भी नहीं। वस्तुस्वरूपकी जानकारीके लिए मूलभूत स्याद्वादका साधन कैसा प्रसिद्ध किया है? स्याद्वादके बिना कोई जीम नहा हिला सकता।

इस स्याद्वादकी प्रसिद्धिसे सभी जीव फनफूल रहे हैं, अपने काममें उद्यत हो रहे हैं, किन्तु जिन जीवोंका भवितव्य सम्यक् नहीं है वे स्याद्वाद के द्वारा फलफूल कर भी स्याद्वादको मना करते हैं। स्याद्वादके बिना किसी का व्यवहार चल सकेगा क्या? नहीं। नाते रिश्तेदार भी स्याद्वादके अनुकूल चलते हैं। किसी भी एक पुरुषमें यह पिता है, मामा है, भानजा है, किन्ती उममें रिश्तेदारी देख लेते हैं, यह सब अपेक्षासे ही तो देखा जा रहा है। स्याद्वादका ही तो उपयोग है। तो सप्तभगात्मक गुण पर्यायरूप उत्पादव्यय ध्रौव्यरूप जैसा जो पदार्थ स्थित है उनको वैसा ही जानना है वह प्रात्माका सम्यग्ज्ञान परिणाम है।

इस प्रकरण से हमें क्या शिक्षा लेनी है कि व्यवहारमें सविकल्प अवस्थामें तत्त्वके विचारके समय स्वपरपरिच्छेदक ज्ञान कहा जाता है, किन्तु निश्चयनयसे धीतगाग विकल्परहित समतापरिणाम होना है वहां वाग-पदार्थोंका उपयोग यद्यपि अपेक्षितवृत्तिसे जाना हुआ नहीं ग्रहण किया गया है, ऐसापूर्वक विकल्पोंका अभाव होनेसे गोर है तब प्रात्माकी अपेक्षासे स्ववेदनरूपमान ही ज्ञान बनाया गया है। सब पदार्थोंका भिन्न-भिन्न जानना भी ज्ञान है, यह व्यवहारका ज्ञान है। सर्वविकल्प छोड़कर आत्माके स्वरूपका स्ववेदन करना ज्ञान है। इस ज्ञानपर दृष्टि हो और इस ज्ञानको ही ग्रहण

अब सम्यक्चारित्रिका वर्णन करते हैं। सम्यक्चारित्र नाम है अपने स्वरूपमें स्थित करें, इस ज्ञानस्वरूपसे ही अपने आपका अनुभव करे। रहनेका उपाय है समस्त रागादिकरूप परद्रव्यविषयक सकल्प विकल्प समूहोंका त्याग करना। विकल्पत्याग बिना स्वरूपमें अवस्थान नहीं होता। अपनेको ज्ञानमात्र अनुभवना यही स्वरूपमें अवस्थान कहलाता है। जब विकल्प समूहमें उपयोग है तो ज्ञानमात्र अनुभव कैसे हो सकता है? इस कारण समस्त सकल्पविकल्पोंके त्यागपूर्वक ही स्वरूपमें अवस्थान होता है। और सकल्पविकल्पके त्यागका उपाय है—निजको निज परको पर जान। स्वद्रव्य और परद्रव्यका जैसा स्वरूप है, जैसी उनको सीमा है, स्वरूपास्तित्व है, उस प्रकारका ज्ञान होने पर ही विकल्पजालका त्याग हो सकता है। इस प्रकार स्व और परद्रव्यको जानकर रागादिकरूप परद्रव्यविषयक सकल्प विकल्पके त्यागके द्वारा अपने स्वरूपमें अवस्थान होना, सो ज्ञानावस्था का चारित्र है। इस ही बातको इस दोहेमें बताते हैं।

जाणवि मणवि अप्पु परु जो पर भाउ चण्ड ।

सो णिउ सुद्धउ भावउ णणिहि चरणु हवेइ ॥३०॥

आत्मा और सम्यग्ज्ञानके द्वारा जानकर, देवल जानकर ही नहीं किन्तु तत्त्वार्थ श्रद्धान्तरूप परिणामसे मान कर जो परभावोंका त्याग करता है ऐसा जो निज शुद्धभाव है यही ज्ञानी पुरुषका चारित्र होता है। इस चारित्र की उपायपरम्परामें सर्वप्रथम बात यह बतला रहे हैं कि वीतराग सहज आनन्द एकस्वभावी निजद्रव्यका और ऐसे वीतराग आनन्दभावका विपरीत परद्रव्योंको ज्ञानसे पहिले जानो। जिसमें सशय, चिन्त्य और अनव्यवसाय ये दोष न आयें। इस प्रकार जानकर शका आदिक ८ दोषोंसे रहित सम्यक्त्व परिणामका श्रद्धान्तरूप करके जो समस्त चित्तों के समूहके त्याग द्वारा अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें आनन्दरससे वृत्त होकर ठहरता है वही पुरुष अर्भेऽदृष्टि से सम्यक्चारित्र कहलाता है।

भैया ! चित्तन या विकल्पजाल जो घातक हैं। वे प्रायः यही हैं, माया-शक्त्य, मिथ्याशक्त्य और निदानशक्त्य आदिक। मायाचारके परिणाममें, ऐसे टेढ़े हृदयमें धर्मभावना का प्रवेश नहीं होता है। मिथ्यात्वशक्त्य वस्तुस्वरूप से विपरीत स्वरूपकी जहा मान्यता है वहा मिथ्यात्वशक्त्य होता है। भ्रमका शक्त्य और आगामी कालमें लोक सुखकी वाञ्छा करना, सो निदानशक्त्य है। जीव इन दो शक्त्योंसे दुःखी है, किन्तु ज्ञानी पुरुष निदानशक्त्य नहीं करता। आगामी लौकिक सुख या भोग मिले, ऐसी उसकी चाह नहीं होती। क्योंकि उसने अपना उद्देश्य लौकिक सुख नहीं बनाया। उसने अपना लक्ष्य

निजशुद्धज्ञानस्वरूपका आश्रय करना बनाया है। ज्ञानी अपने स्वभावके आश्रय से ही हित समझता है। इस कारण ज्ञानी पुरुषके निदानशल्य नहीं होता है।

जब निदानशल्य नहीं करना तो लौकिक सुखके पीछे ही जीव माया-चार किया करता है, सो निदानभाव न होनेसे मायाशल्यका भी वहा जमाव नहीं होता और ये दोनों बातें क्यों नहीं होतीं अथवा निदानशल्य क्यों नहीं होता, उसका कारण यह है कि मिथ्यात्वशल्य नहीं रहा तो मूल है मिथ्यात्वशल्य। उसके कारण बनता है निदानशल्य और निदानशल्यके कारण है मायाशल्य। इन तीन शल्योंसे रहित होकर जो निज शुद्ध आत्म-स्वरूप है, परम आनन्दरसके स्वादसे तृप्त होकर ठहरा हुआ है उसको सम्यक्चारित्र कहते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र कुछ अलग तत्त्व नहीं हैं। इस रूपसे परिणमता हुआ आत्मा ही दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। इस प्रकार यह आत्मा ही निश्चय चारित्र होता है। इस प्रकार यहा तक मोक्ष का वर्णन किया, मोक्षका फल बताया, मोक्षका मार्ग बताया। उसके विषयमें निश्चयमोक्षमार्ग व्यवहारमोक्षमार्गका कथन किया। व्यवहार सम्यक्त्वकी मुख्यतासे जहाँ द्रव्योंके श्रद्धान्की बात कही। सम्यग्ज्ञान और चारित्रकी मुख्यतासे वर्णन किया। इस स्थलको बताने के बाद अब आगे कुछ सूत्रोंमें भेदरत्नत्रयका वर्णन चलेगा। उनमें सबसे पहिले रत्नत्रयके सेवनद्वार भक्त भव्य जीवका लक्षण बनलाते हैं।

जो भक्त उ रयणत्तयह नसु मुणि लक्खणु णउ ।

अपपा मित्तिवि गुण णिलउ तासु वि अणुणु ण केउ ॥३१॥

जो जीव रत्नत्रयका भक्त है, रत्नत्रय ही वर्म है, रत्नत्रयके ही भक्तका नाम धर्मका भक्त है और धर्ममय परमात्मा है। सो धर्मकी भक्तिका ही नाम परमात्माका भक्त है। ऐसे रत्नत्रयके भक्तका यहा लक्षण है प्रभाकर भट्ट । तुम समझो। गुणोंके नमूह आत्माको छोड़कर आत्मासे अन्य वाछस्पदार्थोंका ध्यान न करना चाहिए। जो केवल अपने शुद्ध आत्मतत्त्वके ध्यानमें चलता है, शुद्ध ज्ञानमात्र स्वरूपका ही सेवन करना है, अनुराग करता है, उस पुरुषको तुम रत्नत्रयका भक्त समझो। रत्नत्रयका भक्त पुरुष शुद्ध आत्मस्वरूपसे अन्यत्र परभावोंमें या परकी रुचि नहीं करता है। इस ही बातको कुछ विशेष कहते हैं।

यहा रत्नत्रयके भक्तकी बात चल रही है। रत्नत्रय दो प्रकारसे कहा जाता है—‘भेदरत्नत्रय और भेदरत्नत्रय। इसमें भेदरत्नत्रय तो है निज शत्रु आत्मतत्त्वका सम्यक् श्रद्धान् ज्ञान और आचरण। क्या निज शत्रु आत्मतत्त्वका श्रद्धान् ज्ञान और आचरण होना है, एक शुद्ध रागहेय रहित

निजस्वभाव मात्र । ज्ञानमात्र स्थितिमें सहज ही उत्पन्न होने वाले शुद्ध-आनन्दरससे परिणत ऐसे शुद्ध आत्माका श्रद्धान् ज्ञान और आचरणको अभेदरत्नत्रय कहते हैं ।

भेदरत्नत्रय क्या है कि वीतराग सर्वज्ञदेव द्वारा प्रणीत अथवा उनकी दिव्यध्वनिसे फैले हुए उपदेश, जैसे कि शुद्धआत्मतत्त्व और ६ द्रव्य, ५ अस्तिकाय, ७ तत्त्व, ९ पदार्थोंके विषयका यथार्थ श्रद्धान् होना, ज्ञान होना और हिंसा आदिकका त्याग, व्रत शीलका पालन—यह सब भेदरत्नत्रय कहलाता है । यहा ६ द्रव्य, ५ अस्तिकाय ७ तत्त्व और ९ पदार्थ सब वस्तुओं को ४ प्रकारसे कहा है—द्रव्य, अस्तिकाय, तत्त्व और पदार्थ । इनमें चारों ही आए हैं जो प्रत्येकमें हैं । कोई जुदा चीज इनमें नहीं कही गई है, किन्तु जब पिण्डरूपसे बताया देखा जाये तो उसका नाम पदार्थ है । और जब प्रदेशकी दृष्टिसे देखा जाये तो उसही वस्तुका नाम अस्तिकाय है और जब पर्यायकी दृष्टिसे देखा जाये, कालकी दृष्टिसे देखा जाये तो उसही का नाम द्रव्य है और जब स्वभावदृष्टिसे देखा जाये तो उसहीका नाम तत्त्व है । सो इसकी श्रद्धा करो अर्थात् पदार्थोंका चतुर्मुखी श्रद्धान् करो । यह सब भेदरत्नत्रय है

निश्चयसे तो शुद्ध आनन्द स्वादसे परिणत निज शुद्ध आत्माका श्रद्धान्, ज्ञान और अनुचरण होना, एक परिणमन होना, सो अभेदरत्नत्रय है । इन दोनों प्रकारके रत्नत्रयोंका अनुरागी भक्त पुरुष होता है । दोनों प्रकार के रत्नत्रयोंमें इस भव्य जीवकी गति होती है । सो यद्यपि व्यवहारसे सविकल्प अवस्थामें चित्तको स्थिर करनेके लिए अथवा आत्मस्थिति करनेके लिए पंचपरमेष्ठीका स्तवन, प्रभुका स्तवन, पूजन मनसे प्रभुके वाचक अश्रुओं के द्वारा ध्यान—ये सब बातें प्रथम अवस्थामें रत्नत्रयके भक्त भव्यजीवके होती हैं । सविकल्प अवस्थामें अपन उपयोगको स्थिर बनाने के लिए प्रभु भक्ति, प्रभुस्तवन, प्रभुध्यान होता है ।

यह सब भेदरत्नत्रय है । तो भी निश्चयरत्नत्रयका जब परिणमन का अवसर होता है उस समय केवल ज्ञानादिक अनन्तगुणोंसे परिणत निज शुद्ध आत्मा ही ध्येय होता है । जो कुछ मिलेगा वह खुदमें से मिलेगा । दूसरे जीवों पर कितनी ही दृष्टि गड़ाई जावे पर खेद ही मिलेगा क्योंकि अपना उपयोग अपने से निकलकर बाहरमें गया है । जो बाहरी पदार्थ भिन्न हैं, अद्रव्य हैं, स्वयं नष्ट होने वाले हैं उन पर उपयोग जाये तो उपयोग कैसे स्थिर रह सकता है ? सो निश्चयसे केवल ज्ञानादिक अनन्तगुणोंसे परिणत निजशुद्ध आत्मा ही ध्येय होता है । एक ज्ञानमात्रका अनुभवन करते हुए स्थिर हो जाता है । वहा कोई विकल्प, कोई तरंग, सकल्प कुछ भी प्रकट नहीं

होता । एक विचित्र अलौकिक सत्य आनन्द परिणत होता है । इस ही परिणमनको कहते हैं अमेदरत्नत्रयमे परिणत होना ।

इस दोहेमे यह शिक्षा दी गई है कि जो अनन्त ज्ञानादिक गुणमय शुद्ध आत्मा व्येय कहा है वही निश्चयसे उपादेय है । हम किस भाव पर, किमि द्रव्य पर दृष्टि दे कि हमको हित मिले ? शरण मिले, ऐसा भाव, ऐसा पदार्थ बनलावो । बाह्यमे चाहे धन वैभव परिवार, भित्र इनकी दृष्टिसे भी आत्माको आनन्द नहीं मिलना है, शोभ होता है और आत्माका यह कर्तव्य ही नहीं है कि किसी परपदार्थसे अपना नाता जोड़े । जैसे समझदार पुरुष के समक्ष कोई मूर्ख उल्टी क्रिया करे तो उस पर समझदार कुछ हास्य ही ही करता है, इसा प्रकार ज्ञानीसाकी निगाहमे ये मोही जन हास्यके ही पात्र होते हैं । जो नहीं करनेका है सो यहा किया जा रहा है— ऐसा ज्ञानी सन पुरुषकी दृष्टिमे आता है ।

भैया ! कै नसे बाह्यपदार्थ ऐसे हैं कि जिनका सहारा ले तो हमारा पूरा पड़ जाय ? वर्तमान भवमे ले किक सुख समागम मिल गया तो इससे आत्माका क्या पूरा पड़ जायगा ? क्या मरण न होगा ? क्या अगला जन्म न मिलेगा ? अथवा इनही भवमें वैचैनी और शोभ न होगा ? परका आश्रय लेनेसे शोभ ही होना है, शांति नहीं होती है । परपदार्थोंमे कोई भी पदार्थ ऐसा न मिलेगा जिससे आनन्द मिले । इन भवोंमे कै न सा ऐसा भव है कि जिस भवमें हम बने रहें तो शांति मिले ? अज्ञानी जीव तो ऐसी चेष्टा करता है कि किसी जीव पर मोह हुआ, राग हुआ और वह अवसर पाकर कुछ मोह राग कम होनेको हुआ ता जानकर वह मोह और रागको बढ़ाता है, सुरक्षित रखता है, किन्तु ज्ञानी पुरुषके पूर्ववद्ध कर्मोंके उदयवश कहीं राग उत्पन्न होता है तो उसके खेद होता है । कैसा यह उदय भोगना पड़ रहा है मुझे कि अत्यन्त भिन्न असार परपदार्थोंमे राग करना पड़ रहा है, सम्भव जोड़ना पड़ रहा है ।

ज्ञानी सन तो इस फिराकमे हैं, इस धुनमें हैं कि कब ऐसा अवसर हो कि एक भी सकल्प विकल्प न रहे और जैसा यह है तैसा ही बना रहे, यही सार भाव है, ध्रुव है, स्वाधीन बात है, इस फिराकमें रहना है । वह सब मनुष्योंको अपरिचित मानता है और जो शुद्धचैतन्यभाव है, सर्व जीवों में शाश्वत विराजमान है उसको परिचित समझता है । अशुद्ध जगत्के साथ कोई व्यवहार नहीं करता है । व्यवहार जितना हो रहा है वह शब्दके साथ हो रहा है । और इस अशुद्धसे व्यवहार किए जाने पर मिलेगा क्या ? केवल शोभ । निजभावमे रागादिक विकार आश्रय करने योग्य नहीं हैं । यह

विकार खुद मिट जाने वाला है, मिट जाता है, बहुत जल्दी मिट जाता है। भले ही और नये-नये बनते जाते हैं, पर जो विकार हुए वे मिटनेके लिए होते हैं। उस विकारकी वातका हम क्या पक्ष लें ?

जैसे रागी जीवकी अपनी वातका पक्ष हो जाता है, अपनी शान, पोजीशन, इज्जत जो-जो कुछ मान रहा है, उमका पक्ष हो जाता है वैसे। ज्ञानी सतकी दृष्टिमें ज्ञानमात्र स्थिति बने सोई इसकी सभी पोजीशन है। जैसे स्वप्न में किसी सभामें बैठकर अपनी शान पोजीशन बनाया तो वह भ्रमिया है। जागने पर प्रतीत होता है कि वह सब झूठ ही दिखाया। इसी प्रकार मोहकी नॉटमें जो स्वप्न आ रहे हैं, जो इन इन्द्रियोंसे लिखते हैं, जिन्होंने यह सत्य समझा है, जिनका यह परिचय माना है, जिनमें यह सुगम होता है, वे सब अयथार्थ हैं। मोहकी नॉट छूटने पर अर्थात् ज्ञानके नेत्र खुलने पर, वस्तुके स्वरूप और स्वभावके दर्शन होने पर यह ज्ञात होता है कि अहो ! वह सब झूठ था।

भैया ! उत्कृष्ट प्रतिक्रमण जो होता है, जिससे दोष दूर होते हैं उस प्रतिक्रमणमें यही शब्द ज्ञायकस्वभाव ही तो ध्यानमें आता है, जिससे दोष दूर हो जाते हैं। और उस क्षणमें इस ज्ञानी पुरुषको ऐसा प्रतीत होता है जब कि निष्क्रिय ज्ञानमात्र निर्विकल्प ज्ञायकस्वभाव ही मैं हूँ— ऐसा अनुभव जगता है, तब उसके यह ध्यान होता है कि पाप किये किसने थे ? यह एक निज मर्ममें उपयोग देने वाले ज्ञानीकी चर्चा है। जबकि व्यवहारप्रतिक्रमणमें यह बात कही है कि हे आचार्यदेव ! मुझसे यह दोष बन गया है, मुझे दण्ड दीजिए। व्यवहारप्रतिक्रमणमें आवश्यक है, पर व्यवहारप्रतिक्रमण करने वाले ज्ञानी पुरुषके थोड़ी ही देर बाद या इससे पहिले यहा उस प्रमुखस्वरूपका दर्शन हुआ था, उस शब्द ज्ञानस्वभावका भान हुआ था जिस परिणामस्वरूप हम पर यह भाव पैदा हुआ था। ओह ! यह तो कुछ करता ही नहीं है, यह क्या अपराध करता है, अपराध किसीने नहीं किया। हुआ कैसे ? मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ, मैं तो अपराध किया नहीं करता और अपराधी तो हूँ ही अन्यथा इस जगत्में क्यों भ्रमता ? यह अपराध उपाधिवश हुआ है। मैं शब्द ज्ञायकस्वरूप कहा ऐसे अपराध करता हूँ ? कैसा ज्ञानस्वरूपमें चित्त है, इस मर्मको ज्ञानी समझता है, फिर इसी बात पर ही अड़ कर नहीं रह पाता तो व्यवहारप्रतिक्रमण आता है, ओह ! बड़ा अपराध हुआ। मैंने अपने प्रमुखस्वरूपको भूलकर बड़ा अपराध किया, मुझे दण्ड भी ग्रहण करना है। तो जैसे मुनि अवस्थामें छठा और ७ वा गुणस्थान भूलनेकी तरह भूलनेमें आता रहता है, इसी प्रकार ज्ञानीसतके निश्चय और व्यवहार व्रत, शील, प्रतिक्रमण,

त्याग सब कुछ निश्चय और व्यवहारके रूपसे दोनों ही पथोंमें भूलते अनुभूत होते हैं।

व्यवहारका पक्ष ज्ञानीको नहीं है और उस ज्ञानी पुरुषके निश्चयकी दृष्टतासे स्वच्छन्दता भी नहीं आती है। ऐसा ज्ञानीसन सविकल्प अवस्थामे भेदरत्नत्रयमे परिणत होता है, तो भी यथा-अवसर शुद्ध ज्ञानमात्र अनुभवकी कलामें अभेदरत्नत्रयमे लगकर अपनेको केवल आनन्दरससे तृप्त करता है, ऐसा शुद्धआत्मा ही निश्चयसे उपादेय है। इस तरह इस रत्नत्रय भक्तका लक्षण करते हुए ये दोनों प्रकारके रत्नत्रयोंका वर्णन किया है। इस भक्तको सदा यही ध्यानमें रहता है कि मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ही करता हूँ, इतना ही तो कर्त्तापन है। ज्ञानको ही भोगता हूँ, इतना ही तो भोक्तापन है। इसके अतिरिक्त अन्यका कर्त्ता मानना, भोक्ता मानना यह मोह रागका काम है। वह अपनेको ज्ञानस्वरूप ही सदा ध्यानमें लेता है। यही शुद्ध आत्मस्वरूप ही उपादेय है।

जो ज्ञानी पुरुष निर्मल रत्नत्रयस्वरूप ही अपने आत्माको मानते हैं। जो कि शिव है, वे मोक्षपदके आराधक होते हुए निज आत्माका ध्यान करते हैं, इस बातका अब निरूपण किया जा रहा है।

जे रमणन्तउ शिम्मलउ शणिय अपु भणति ।

ते आराहय सिव-पयहं शिय-अपा भायति ॥ ३२ ॥

जो ज्ञानी पुरुष निर्मल रत्नत्रयस्वरूप अपनी आत्माको कहते हैं वे शिवपदके आराधक निजपदका ध्यान करते हैं। कोई पुरुष जो स्वसम्बेदन ज्ञानमे रत हैं वे परमात्माको जो कि सम्यक्शुद्धान्ज्ञान और रमणरूप है ऐसे निश्चयरत्नत्रयको भेदनयसे निज शुद्ध आत्मा माना है व शिवमय मोक्षपदका आराधक माना है और आराधक होता है। क्या करना? विशुद्ध दर्शन ज्ञानमय निज शुद्ध आत्मस्वरूपका निश्चयसे ध्यान करना है। मोक्षकी आराधनाका अर्थ है अपने शुद्धस्वरूपकी आराधना। अपने शुद्धस्वरूपको किस तरह देखें? अपनेको केवल देखे। अपने आत्माके साथ जा अन्य बातें हैं, उन्हें मत निरखे। शरीर है, कर्म है और कर्मोंके उदयसे होने वाले विकार हैं इन सबको न देखें, केवल एक शुद्ध ज्ञानस्वरूपको देखे। हैं साथमे पर देखें नहीं। होते हैं रागादिक विकार, पर इनमे अटको मत। इन सबको पार करके निज शुद्ध ज्ञानस्वरूपको देखो।

जैसे यहा बैठे हुए आपको स्मरण हो जाय, घरमे तिजोरीमे, सन्दूक मे, चन्द्र डिबियामे कपड़ेकी पोटलीमे दन्वी हुई अगूठीका ध्यान हो जाय तो आप अपने उपयोगसे सीधा तुरन्त उस अगूठी तक पहुच जाते हैं। रास्तेमे

कितनी ही गादियां रिक़ो चलते हैं उनसे आप नहीं अटकते, घरमें जो किवाड़ लगे हैं उनसे नहीं अटकते, तिजोरीके किवाड़ लगे हैं, ताला बन्द है, सन्दूक बन्द है उनसे भी नहीं अटकते, तिजोरीके अन्दर सन्दूकमें डिविया, डिवियाके अन्दर फपडेमें बन्धी हीराजडिन अगूठी है उसको आप तुरन्त जान जाते हैं। आपका ज्ञान उस अगूठी तक बीचमें कहीं नहीं अटकना तो जहां आपकी रुचि है उसे आप सीधा जान जाते हैं। बीचमें कहीं अटकते नहीं हैं। इस ज्ञानी जीवको भी शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी रुचि है तो भी वह शरीर से नहीं अटकता, कर्मोंसे नहीं अटकना, विकारोंसे नहीं अटकना, सीधा ज्ञानस्वरूप पर पहुच जाता है। उसके कुछ भी स्थितियां आए उन परिस्थितियों से भी नहीं अटकना। यह सब रुचिका माहात्म्य है।

जो निश्चयरत्नत्रयस्वरूप अपनी आत्माको ही मानता है वह शिव शब्द द्वारा वाच्य मोक्षपदका आराधक होता है। उस आराधनामें करना क्या है? एक शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी आराधना करना है। यह शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माका केवल स्वलक्षणात्मक स्वभाव आत्मामें अनादिसे है, अनन्तकाल तक रहेगा, पर अज्ञानी जीवको इसकी खबर नहीं है। खबर हो जानेका नाम ही स्वभावकी प्राप्ति है। और स्वभावकी दृष्टि और स्वभावमें रमण करनेका नाम ही रत्नत्रय है, और रत्नस्वरूप आत्माको ध्यानेका ही नाम मोक्षपदकी आराधना है। सो वह ज्ञानी पुरुष इस प्रकार मोक्षपदकी आराधना करता है।

भैया! जिसको मोक्षकी इच्छा हुई हो, सकटसे छूटनेकी भावना हुई हो, उसका कर्तव्य है कि किसी भी पर और परभावमें न अटककर एक आत्मस्वरूपमें लगे। अब यह बतलाते हैं कि अपनी आत्माको गुणस्वरूप रागादिक दोषरहित रूपसे जो ध्यान करता है वह शीघ्र नियमसे मोक्षको प्राप्त करता है।

अप्पा गुणयत्त शिम्मलत्त अणुदिणु जे भायति ।

ते पर गियमें परम-मुणि लहु शिन्वाण लहति ॥ ३३ ॥

जो पुरुष ज्ञानादिक गुणोंसे भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म रूपी मलसे रहित आत्माका निरन्तर ध्यान करता है वह ही परम मुनि निश्चय करके निर्वाणको शीघ्र प्राप्त करता है। इस आत्माको खोजें देखें तो यह गुणमय मिलेगा, गुणोंसे ही रचा हुआ यह है, अथवा रागादिकगुण ही इसका स्वरूप है, ज्ञानादि गुणमय है, रागादिक इसकी विशेषताएं हैं, स्वयं ही स्वतः सिद्ध ज्ञानादिमय हैं— ऐसे सहज सिद्ध सहजस्वभाव निर्धृत अपनी आत्माको जा ध्याता है, वह निश्चयसे बहुत शीघ्र निर्वाणको प्राप्त होता है। बहुत

बड़ा काम चाहिए क्या ? शाश्वत आनन्द, और उसका उपाय है केवल अपनी यथार्थभावना बनाना तो कितना सरल उपाय है और कितनी महान् चीज मिलती है ?

भैया ! जिसका चित्त वैभवमे अटका हो, बाह्यद्रव्योंमे अटका हो उससे यह सरल उपाय भी बन नहीं सकता । जिसका चित्त इतनी ममतामे हो कि ये दो चार जीव परिवारके तो मेरे हैं और बाकी जीवों पर कोई दृष्टि ही नहीं है, इतना कठिन द्वैतभाव जिन्हें लगा हुआ हो वे इस सरल उपायको भी नहीं कर सकते । जितना मेरा शारीरिक श्रम लगे वह पुत्र स्त्री के लिए ही है जिनका मेरा धन हो, या कमाई हो वह पुत्र और स्त्रीके लिए ही है अथवा जिनका भी सर्वस्व है यह सब पुत्र स्त्रीके लिए ही है । मनमे ऐसी दृढ़ वृत्ता पुत्र और स्त्रीके लिए ही लगी हो अथवा घरके चार जीवोंको छोड़कर बाकी जीवोंके लिए तन, मन, धन, वचन कुछ भी न लगाया जा सके—ऐसा जितका हृदय कलुषित हो वह इस सरल उपायको कहासे कर सकेगा ? मोक्षके उपायमे चलनेके लिए सब जीवोंमें एक रस हो जाना चाहिये ।

यदि परकी ओर मुकाब है तो सबकी ओर हो और परकी ओर मुकाब नहीं है तो किसीकी ओर न हो तो सब जीवोंमे एक दो जीवोंको छांट लेना और उन्हें ही अपना लेना—ऐसा जिनका उपयोग है वे ऐसे शल्यमे पड़े हुए हैं कि जिस शल्यके होते साते कितना ही श्रम धर्मके लिए किया जाये पर अपने स्वरूपका यथार्थ अनुभव हो नहीं पाता, किन्तु उस द्वैतभावसे अपने आपको बहुत दूर कर दिया है । जो अपने आपके आत्माको ज्ञानानन्द गुणमय तकता है और जो अपने आपको रागादिक दोषोंसे रहित देखता है ऐसे जीवके अन्य जीवोंपर दृष्टि जायेगी तो ऐसा ही सब जीवोंका स्वरूप देखेगा और जो ऐसा जीवका स्वरूप देखेगा वह अन्तरमे उन सर्वजीवोंका स्वरूप समान देखेगा और द्वैतभावके आश्रयको समाप्त कर देगा । ऐसा पुरुष चूँकि वह अनवरत गुणमय आत्मस्वरूपको ध्याता है, इस कारण शीघ्र ही वह निर्वाणको प्राप्त करता है ।

ऐसा सुनकर कोई शिष्य अब प्रश्न करता है कि आप तो यह कह रहे हैं कि जो पुरुष शुद्ध आत्माका ध्यान करते हैं, वे ही मोक्षको प्राप्त करते हैं अन्य जन नहीं, किन्तु कुछ ग्रन्थोंमे तो यह बताया है कि चाहे द्रव्य-परमाणुको अथवा भावपरमाणुको ध्या कर केवल ज्ञानको उत्पन्न कर लेता है तब यह सदेह होता है कि यहा तो आत्मध्यानीको ही निर्वाण बताया है और कहते यह हैं कि किसीका भी ध्यान करे, केवलज्ञान उत्पन्न कर लिये,

जा सकता है ?

ऐसा प्रश्न होने पर योगीन्द्रदेव उत्तर देते हैं कि वहा द्रव्यपरमाणु शब्दसे द्रव्यकी सूक्ष्मता लेना और भावपरमाणु शब्दसे भावकी सूक्ष्मता लेना, किन्तु पुद्गलद्रव्य परमाणुको न ग्रहण करो। जैसेकि सर्वार्थसिद्धि की टीकाश्रीमे लिखा है कि द्रव्यपरमाणु शब्दको तो द्रव्यकी सूक्ष्मतासे लेना और भावपरमाणु शब्दको भावकी सूक्ष्मतासे लेना। वह कैसे ? द्रव्य तो हुआ आत्मद्रव्य और परमाणु शब्दको कहा गया उसकी सूक्ष्म अवस्था, वह ग्रहण करो। वह द्रव्यकी सूक्ष्म अवस्था क्या है ? जो द्रव्यपरमाणु शब्दसे कहा जाये तो वह अवस्था है रागादिक विकल्पकी उपाधि से रहित अवस्था है। उसको सूक्ष्म कैसे कहा ? यों कहा कि रागादिकसे, विकल्पोत्साहादिकसे रहित द्रव्यकी अ-सूक्ष्म अवस्था निर्विकल्प समाधिके विषयरूप होनेसे इन्द्रियमनके विकल्पसे अतीत हो गया है, वह द्रव्यकी सूक्ष्मता है और इसके स्वभावसे स्वसम्बेदन परिणाम शुद्ध ज्ञान अवस्थामे भावको परमाणु शब्दसे कहा है, वह है आत्माके भावकी सूक्ष्म अवस्था। उसे भी सूक्ष्म कहा है कि जो वीतराग निर्विकल्प समनारूप होनेसे पचेन्द्रिय और मनके विषयसे अतीत है। इस तरह यहा यह सिद्ध किया है कि आत्माके ध्यानसे ही सिद्धि है। जहा उच्चावस्था हो जाती है वहा यह भी कहा गया है कि चाहे आत्माका ध्यान करो और चाहे परमाणु का ध्यान करो या अन्य द्रव्यों का ध्यान करो, किसी का भी ध्यान करते हुए राग न हो तो आत्मसिद्धि होती है। रागरहित किसी अन्य वस्तुका ध्यान आत्माके ही ध्यानरूप पडता है क्योंकि रागरहित परका जो ज्ञान किया जा रहा है उसमें घरकी और तो मुकाव नहीं है, परकी रुचि नहीं है, परका विकल्प नहीं है तो वह ज्ञान ज्ञेयाकाररूप परिणम कर भी चू कि परका विकल्प नहीं है और आनन्द आदिक ज्ञेयाकार छूटता नहीं है तो रागरहित होकर कुछ भी ज्ञान किया जा रहा हो, वे सब आत्माके ध्यानरूपमें ही पडते हैं।

जब रागरहित होकर कुछ भी ध्यानमें आ रहा हो तो वह है निज आत्मद्रव्यकी सूक्ष्म अवस्था। जब आत्मद्रव्यकी ही बात कही जा रही हो तब तो है आत्मद्रव्यकी सूक्ष्म अवस्था और जब केवल जानन ही फलित हो रहा हो तो वह है आत्माके भावोंकी सूक्ष्म अवस्था। इस प्रकार यह प्रसिद्ध होता है कि जो गुणमय दोषरहित निज आत्माको ध्याता है वह मुनि शीघ्र निर्वाण को प्राप्त होता है।

इसही ग्रन्थमें और अनेक ग्रन्थोंमें एक शुद्ध आत्माके ध्यानका उपदेश किया गया है। यह आत्मा आत्मामें, आत्माके द्वारा आत्माको ध्याता हुआ

स्वयंभू बन जाता है। स्वयं अपने आपमें प्रभु समर्थ हो जाता है, उस समय कर्म आत्मा है, कर्ता आत्मा है, आधार आत्मा है, और करण भी आत्मा है। एक क्षण अन्तर्मुहूर्त तो ऐसी अवस्था हो जाये कि ध्याता ध्यान ध्येय सब एक हो जायें, स्वयं हो जाये तो ऐसी निर्विकल्प समाधिके द्वारा शुद्ध ज्ञानस्वरूपकी आराधना करते हुए यह जीव स्वयंभू हो जाता है अर्थात् सर्वज्ञ हो जाता है। कुछ बाहरमें मुकाव न हो, बाहरमें कुछ चाह न हो और एक अपने आपके अतः स्वरूपमें यह ज्ञान नियत हो जाये तो बाह्यका लोभ छोड़ देने पर बाह्यके जानने तकका भी बंधन तोड़ देने पर इस परम तपस्या के प्रसादसे यह जीव सर्वज्ञ बन जाता है। सबका जानना छोड़े, निजका जानना रखे तो इस ही ज्ञान तपस्याके प्रसादसे लोकका ज्ञाता बन जाता है।

जो वहा पर द्रव्यपरमाणु, सर्वभावपरमाणुके ध्येयरूप शुक्लध्यान में ४२ भेद कहे गए हैं वे अबाधित वृत्तिसे ग्रहण करने चाहिये। इसी प्रकार जैसे कि पहिले प्रथमोपशम सम्यक्त्वके ग्रहणके सम्यन्धमें आगममें प्रसिद्ध अधःप्रवृत्त कारणादिक कर्मोंको जीव करता है किन्तु वे बाञ्छापूर्वक नहीं होते, ईहादिक पूर्वक उनका स्मरण भी नहीं होता, इसी प्रकार शुक्लध्यानमें भी अनेक पदार्थोंका ज्ञान हो जाने पर उनका ग्रहण नहीं होता। इस कारण परमार्थसे तो अन्य द्रव्योंके ध्यानेकी अवस्थामें भी आत्माका ही ध्यान है क्योंकि परका ग्रहण नहीं है, मुकाव नहीं है, विकल्प नहीं है और सूक्ष्मवृत्तिसे वह प्रायः ज्ञेय बन रहा है—ऐसी परिस्थितिमें यह आत्मस्वरूप ही ध्यानेके योग्य है।

पहिली अवस्थामें जो प्राथमिक जीव हैं, धर्ममें प्रारम्भसे लगे हुए हैं उनका चित्त स्थित करने के लिए विषय कषाय और खोटे ध्यानसे बचनेके लिए अथवा परम्परया जो मुक्तिका कारणरूप है ऐसे अरहत आदिक उत्कृष्ट द्रव्य ध्यान करने योग्य है, किन्तु पश्चात् चित्तके स्थितीभूत होनेपर साक्षात् मुक्तिका कारणरूप निजशुद्ध आत्मतत्त्व ही ध्येय होता है। इस प्रकार इसमें कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार उन सबको यह साध्यसाधक रूप जानता है। यह अर्हद्भक्ति है या अन्य वस्तुके शुद्धस्वरूप का ध्यान है, यह सब साधक है। साध्य तो आत्मध्यान है और जहां परद्रव्योंका भी ध्यान है किन्तु रागरहित होकर ध्यान है तो वह ध्यान भी परमार्थसे आत्माका ही ध्यान है क्योंकि जहां पर वस्तु-ज्ञानमें आकर भी परद्रव्योंकी ओर मुकाव नहीं है, परद्रव्योंमें रुचि नहीं है, विकल्प भी नहीं है, मैं इसे जान रहा हूं, यों जान रहा हूं, यह भी विकल्प नहीं है किन्तु अनहित वृत्तिसे न चाह करे न राग करे, स्वयं ही यह सब ज्ञानमें आता है ऐसी स्थितिमें वस्तुतः ध्यान

उसने आत्माका ही किया है। और साध्यरूप अवस्था आत्माके ध्यानकी ही है।

इस कारण ध्येयके विषयमें विवाद नहीं करना कि कहीं तो लिखा है कि चाहे आत्माका ध्यान करो और चाहे पुद्गल परमाणुका ध्यान करो, अन्य द्रव्योंका ध्यान करो। गगनहित होकर ध्यान करोगे तो वे सब मोक्ष मार्गमें हुआ करते हैं। ऐसा जो कथन है उसका सीधा अर्थ यह है कि यह तो आत्मज्ञानमें लग रहा है। उस ज्ञानमें ज्ञानकी ही विशेषताके कारण, ज्ञान की ही कलाके कारण यदि अन्य अनेक द्रव्यज्ञान होते हैं तो हो। वे सब अनीहित वृत्तिसे होते हैं। वहां उसे परका ध्यान नहीं बताया गया है और जहां यह कथन है कि आत्माके ध्यानसे ही मुक्ति होती है वहां तो सीधा स्पष्ट है। प्रयोजन यह है कि परवस्तुका राग, परकी आसक्ति, परका लगाव ये नियमत हेय हैं, त्यागने योग्य हैं। इन सबसे इस आत्माका क्या सम्बन्ध ?

यह ज्ञानस्वरूप आत्मा प्रतिसमय निराला है, अपने ज्ञानस्वरूप है। यह किसी परमे मिलता नहीं है—ऐसा जिसके दृढ स्वरूप है, ऐसे ज्ञानी सनों के जानकर यदि प्रवृत्ति होती है ध्यानके लिए, तो आत्माके ध्यानके लिये प्रवृत्ति होती है और आत्माका ध्यान कर कर जिसका ज्ञानभाव ज्ञान भावना स्थित हो गई है—ऐसे पुम्पके ज्ञानमें अनीहित वृत्तिसे अन्य बाह्य कुछ भी ज्ञानमें आते हों तो वहां भी इसका यह ही आत्मध्यान चल रहा है। परमें रुचिपूर्वक उपयोग लगाकर कुछ परमे जाननेका भाव करे तो उसे अनात्म-ध्यानी कहा गया है। तो यों सर्वत्र उपादेय ध्येय है तो यह ज्ञानमात्र आत्म-स्वरूप है। जान-जानकर लगे अपने आत्माके ध्यानमें और कर्मविपाक-वश जो कुछ गुजरता है उसमें हर्ष और शोभ न मानों। परपदार्थोंके समागम में हर्ष माननेका बहुत कड़ा दण्ड भोगना पड़ता है। इसलिए परकी आराधनाकी चोरी न करके निजकी आराधनाकी रईसी ही भोगना चाहिए। इस प्रकार इस प्रसंगमें आत्माके ध्यानका अनुरोध किया गया है। अब यहां दर्शन का स्वरूप कहते हैं। आत्मामें मुख्यगुण चेतन है और उस चेतनके दो प्रकार हैं—दर्शन और ज्ञान। ज्ञानका अर्थ तो जानन है, ज्ञेय होना, विकल्प होना, यह सब ज्ञान है और दर्शनका स्वरूप बहुत सूक्ष्म है। यहां दर्शनका स्वरूप कह रहे हैं।

सयल-पयत्यह ज गहणु जीवह अग्निमु होइ ।

वत्थु-विसेस-विवज्जियउ त णिय दसणु जोइ ॥२४॥

जो जीवके ज्ञानके अतिरिक्त समस्त पदार्थोंका भेदरहित सामान्यरूप ग्रहण है वह निजदर्शन है, उसको तू जान। दर्शन और ज्ञानके लक्षणमें दर्शन

के स्वरूपकी पकड़ बहुत कठिन है और ज्ञानके बारेमें तो जल्दी समझ बैठ जाती है कि यह ज्ञान है, जानन है। पर दर्शनका स्वरूप सूक्ष्म है और आत्मासे सम्बन्ध रखने वाला है। अतः सर्वजीवोंको इसका परिचय नहीं होता। जहां निज आत्माका दर्शन हो उसे दर्शन कहा है। जो सामान्यका ग्रहण करने वाला है, जिसके किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, केवल सत्ता का अवलोकन मात्र है, ऐसा जो दर्शन है वह दर्शन क्या है? निजका दर्शन है।

जैसे कहा जाये कि हम परपदार्थोंकी सत्ता तो जानें, किन्तु परपदार्थोंकी सत्ता है इस प्रकारसे न जाने, केवल सत्ताके स्वरूपसे जानें तो मात्र सत्ताके स्वरूपको ग्रहण करेंगे। तब पर तो छूट गया और खुद कभी छूटा नहीं, इसलिए वह दर्शन निजदर्शन हो जाता है। निजदर्शनकी बात सुन कर यहाँ जिज्ञाशु जिष्णु प्रश्न करता है कि तुम तो आत्माके दर्शनको दर्शन करते हो, यह जो सत् अवलोकनरूप दर्शन है, यह तो मिथ्यादृष्टि जीवोंके भी है, फिर उसकी भी मोक्ष हो जाये। दर्शन समस्त जीवोंके होते हैं। सर्वज्ञान दर्शनपूर्वक होते हैं। तो दर्शन जब मिथ्यादृष्टियोंके भी हो तो उनका भी मोक्ष हो जाना चाहिए।

ऐसी शका होने पर उत्तर अर्थात् निजका दर्शन ४ तरहका है—चक्षु-दर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन। जो मानस अचक्षुदर्शन है वह आत्मामें ग्राहक है और वह मिथ्यात्व आदि ७ प्रकृतियोंके उपशम अथवा श्रयोपशमसे उत्पन्न हो, तत्त्वार्थ श्रद्धानुरूप सम्यक्त्वका अभाव होनेसे शुद्ध आत्मनस्त्व तो उपादेय है। ऐसा श्रद्धान न होने पर उन मिथ्य दृष्टियोंको वह दर्शन नहीं होता है। ससारी जीवोंके अचक्षुदर्शन होता है। और जो चार इन्द्रिय जीव हैं, सद्भी पचेन्द्रिय जीव हैं, उनके चक्षुदर्शन होता है, असंज्ञीके भी होता है। इस दर्शनमें से जो मानस अचक्षुदर्शन है वह कोई कोई अचक्षुदर्शन आत्माका ग्राहक होता है। वह मिथ्यादृष्टी जीवोंके नहीं होता है और शेष दर्शन होता रहता है तो उस विशिष्ट आत्मदर्शन करने वाले अचक्षुदर्शनका मिथ्यादृष्टीमें अभाव है इस लिए उस प्रश्नका उत्तर यह है कि वे शेष दर्शन तो होते हैं मिथ्यादृष्टी जीवोंके, उनके आत्मदर्शन नहीं होता।

अथवा जिनने भी दर्शन होते हैं चाहे सम्यग्दृष्टियोंके हों अथवा मिथ्यादृष्टियोंके हों, दर्शन होता है आत्माकी ओर मुकना और अगला ज्ञान करनेके लिए शक्ति नेता। जैसे अभी भीत जानते थे। अब भीतका जानना छोड़कर हम विषाड़ को जानने लगें तो भीतका ज्ञान तो छूट गया और

किवाड़ का ज्ञान करने लगे। जब उस आत्माका उपयोग आत्माकी ओर आता है दूसरे वस्तुके जाननेकी शक्ति प्रकट करनेके लिए आता है तब-तब ज्ञान बदलता है, उन उन ज्ञानोंके मध्यमें दर्शन होता रहता है। पर ज्ञेयका लोभ लगा है, मिथ्यादृष्टियोंके लक्षण लगी हुई है, ज्ञेयमें आसक्ति, रुचि लगी हुई है। इस कारण एक ज्ञान छूटने के बाद दूसरा ज्ञान ग्रहण करनेके बीच उन मिथ्यादृष्टियोंके दर्शन यद्यपि होता है लेकिन दर्शनका उनके ध्येय नहीं है और स्कंध पदार्थोंकी ओर उनका ध्यान है। सो दर्शन होकर भी दर्शनको दर्शन नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मिथ्यादृष्टियों को कभी आत्माका दर्शन नहीं हो पाता।

जैसे किसी पुरुषको धनी बनने के लिए एक उपाय सूझा। अमुक पहाड़में बहुतसे पत्थर हैं, उनमें पारस भी है, सो उन पत्थरोंका ढेर हम समुद्रके किनारे लगाएँ और समुद्रके ही किनारे पर एक लोहा मोटा गाढ़ वृ और पत्थर उस लोहा पर मारे तो लोहा सोना हो जायेगा तो उसे पारस जान कर रख लेंगे और हम धनी हो जायेंगे—ऐसा भाव उसके हुआ। सो उसने समुद्रके किनारे १०-२० गाढ़ी पत्थर इकट्ठा कर लिया। एक पत्थर उठाया, लोहे पर मारा, देखा कि लोहा सोना नहीं हुआ। इसी तरह दूसरा पत्थर उठाया, लोहे पर मारा, देखा कि लोहा सोना नहीं हुआ पत्थर को समुद्रमें फेंक दिया। अब उसके लोहे लग गई, वह पत्थर उठाये, लोहा पर मारे, देखे कि लोहा सोना नहीं हुआ, फेंक दिया समुद्रमें। सो जरा जल्दी वह काम करने लगा क्योंकि बहुतसे पत्थर जमा थे। उसकी धुन बन गई। वह पत्थर मारे और फेंके। इसी तेज धुनिके बीचमें एक बार पारस पत्थर भी उसके हाथमें आया, मारा और फेंका।

अब पारसपत्थर फेंक चुकनेके बादमें देखा कि लोहा सोना बन गया। अब वह माया धुनता है कि कई दिनमें मुश्किलसे पारसपत्थर हाथमें आया और वह भी समुद्रमें फेंक दिया। तो धुन एक ऐसी चीज होती है कि हितकारी वस्तु भी हाथमें नहीं रह पाती है। मिथ्यादृष्टी जीवोंके ज्ञेय पदार्थोंके लोभ लगा है। जाननेका और उनको इष्ट माननेका जो लोभ लगा है उस लोभके कारण वह ज्ञेयपदार्थोंकी ओर ही अपना उपयोग रखता है। इस कारण बीच बीचमें उनको आत्माका दर्शन हो रहा है, किन्तु दर्शनको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो दर्शनकी ऐसी स्थिति है कि जहां किसी भी परपदार्थका विकल्प न हो और उस चेतनाके प्रतिभासमें कोई भेद न डाल जाये, केवल सगमान्य प्रतिभास हो, उसको दर्शन कहते हैं।

यह दर्शन जिन जीवोंने हात किया है, सो। यह है दर्शनका निर्विकल्प

स्वरूप जिसने ऐसा समझा है उनकी उस क्षण ऐसी स्थिति हो जाती है कि न दुनिया का भान रहा, न अपने परायेका भेद रहा, न स्वयंमें कुछ विकल्प रहा कि मैं भी कुछ हूँ। केवल एक सामान्य ज्ञानस्वभावका अनुभव रहता है। ऐसा जो दर्शन है वह है आत्मादर्शन और ज्ञानसामान्यका अनुभव, वलिक जो अज्ञात दर्शन हो रहा है वह होता है सर्वससारो जीवके। अन्य दर्शन इस जीवने अब तक नहीं प्राप्त किया। मिथ्यादृष्टी का जो रथलरूप परद्रव्योका देखना जानना होता है वह मोक्षमार्गरूप नहीं है। उसे सम्यग्ज्ञान नहीं कहा। वह मोक्षका कारण भी नहीं है। तत्त्वार्थ श्रद्धानके अभावसे सम्यक्त्व नहीं है और सम्यक्त्वके अभावसे उन जीवोंके मोक्ष भी नहीं होता है। इस प्रकार दर्शनका सामान्यस्वरूप बताकर अब यह कहते हैं कि छद्मस्थ जीवको ज्ञानसत्के अवलोकनरूप दर्शनपूर्वक होता है।

दसणपुवु हवेइ फुडु ज जीवहँ विण्णणु।

वत्थुविसेसु मुणुतु जिय त मुणि अविचलु णणु ॥३५॥

छद्मस्थ जीवके जो ज्ञान होता है वह निश्चय करके दर्शनपूर्वक होता है, वह ज्ञान वस्तुके विशेषको जानता हुआ होता है। उस ज्ञानको हे ज्ञानी जीव। तू रुशय, विमोह और विभ्रमसे रहित होकर यथार्थ पहिचान। दर्शन तो सामान्य अवलोकन है और सामान्य अवलोकनके बाद जो विशेष पकड़ होती है उसे कहते हैं ज्ञान। ये संसारी और छद्मस्थ जीवोंके हिंडोले की तरह कमश ज्ञान होता रहता है। दर्शन हो, ज्ञान हो, दर्शनज्ञानमय हो तो यह जीव है, पर ऐसा दर्शन हो कि उस दर्शनका स्वरूप भी ग्रहणमें आ जाये तो वह सम्यग्ज्ञानका कारण बनता है। और ज्ञान भी ऐसा ज्ञान हो कि किसी परतत्त्वका विकल्प न किया जाये, मात्र आत्माके शुद्धज्ञान-स्वरूपका सग्वोधन हो तो वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान है।

भैया ! जब तक अपने स्वरूपका अनुभव नहीं होता है तब तक यह जीव बाहरी पदार्थोंके लिए तरसा करता है। बाहरी पदार्थोंकी चाहसे कुछ अपना काम पूरा नहीं पड़ता है। किनकी चाह पूरी हुई है ? चाह पूरी होती है तो मिटकर पूरी होती है। मिटे बिना चाह पूरी नहीं होती। जितनी भी चाह होती है और उनकी पूर्ति होती है, उसका अर्थ है कि चाह मिट गई। चाहके मिट जानेका ही नाम चाहकी पूर्ति है। चाह बनी रहे और पूरी हो जाये, यह परस्पर विरोधकी बात है। जब तक चाह है तब तक वह पूरी नहीं होती। जब वह पूरी होती है तब वह चाह नहीं रहती है। चाहके मिट जानेमें ही आनन्द होता है। पर जीव मानता है कि परवस्तुसे आनन्द मिला। आनन्द तो मिला चाहके मिटनेसे, पर अज्ञानी मानता है कि पर-

वस्तुसे आनन्द मिला। इस कारण अज्ञानीकी दृष्टि परवर्त्तुष की ओर दनी रहती है।

जैसे मनमें भाव हुआ, इच्छा जगी कि अमुक क्षेत्रके दर्शन करना है। जब तक उस क्षेत्रपर नहीं पहुँच जाता तब तक इच्छा लगी रहती है और उससे आकुलताएँ बनती हैं। नाना प्रयत्न किये जाते हैं। क्षेत्रपर पहुँचने पर, क्षेत्रके दर्शन होने पर अब क्षेत्रके दर्शन करना है—यह इच्छा नहीं रही। आनन्द तो इसका आया, पर मानता जाता है कि मुझे तो इस क्षेत्रसे आनन्द आया। घरके भी लौकिक कामोंको देखलो। एक महल बनवाना है, जब तक ऐसी इच्छा है तब तक आकुलता है। मकान बनवाना है, बड़ा परिश्रम करना है। मकान पूरा बन चुकनेके बाद वह आनन्द मानता है। असलमें वह जो आनन्द होता है वह इच्छाका विनाश है कि अब मुझे मकान नहीं बनवाना है। जो इच्छा फर रहा था वह अब नहीं रही, इसका आनन्द आया है। मगर यह मानते हैं कि मुझे मकानसे आनन्द आया है। एक बात नहीं, सभी बातोंमें घटालो।

जितना भी आनन्द होता है इन ससारी जीवोंको, वह चाहेके मिटने का आनन्द होता है, परवस्तुसे आनन्द नहीं आता है। भोजनकी इच्छा हुई कि अमुक भोजन करना है, ऐसा रसीला भोजन करना है, सो जब तक यह इच्छा जग रही है तब तक आकुलताएँ हैं। यदि वह भोजन मिले बिना ही अपनी इच्छाको मिटा ले तो उस समय ही आनन्द और गया। मानते यह हैं कि भोजन करने से आनन्द आता है। यदि भोजन करने के पहिले ही अपनी इच्छा मिटा ली तो उससे भी अधिक आनन्द इसे आजायेगा और भोजन करके इच्छा न मिटे तो भोजन कर चुकनेके बाद भी आनन्द न आयेगा। तो सारा आनन्द इच्छाके मिटने का होता है। भोजन करनेसे नहीं होता है। चाहे भोजन करके अपनी इच्छा मिटावो, चाहे कोई श्रान्ती पुरुष भोजन किए बिना ही इच्छाको मिटा ले, पर आनन्द आता है इच्छाके मिटनेसे ही। यदि भोजनसे आनन्द आता है तो भरपेट भोजन कर चुकने के बाद एक ग्रास मुखमें भी भरे रहो। तो जो भी आनन्द हुआ है वह आनन्द भोजन करनेसे नहीं हुआ किन्तु इच्छाके मिटनेसे हुआ। किसीकी इच्छा मिटी भोजन करनेके बाद और कोई भोजन करनेसे पहिले इच्छा मिटा ले तो वह सुखी हो जायेगा। जितनी मात्र इच्छा है वह सब दुःखोंको उत्पन्न करने वाली है। जब इच्छा नहीं रहती तब सुख उत्पन्न होता है।

एक मित्रके चिट्ठी आई कि मैं ६ बजेकी गाड़ीसे अमुक स्टेशनसे गुजर रहा हूँ, तुम आकर मिल जावो। उसको मित्रसे मिलनेकी इच्छा जगी।

६ तो आजकल बड़ी जल्दी बजते हैं। तो उसने सुबह उठकर बड़ी जल्दी जल्दी सब काम किया। ५ बजे जगकर जल्दी स्नान किया, मंदिर गया। और और भी विशेष आकुलताएँ बनाई। जब स्टेशन पहुँच गया तो वहाँ पता लगाता है कि कितनी देर बाद गाड़ी आयेगी? जब गाड़ी आ गई तो डिब्बोंमें दौड़ दौड़कर देखता है। जब डिब्बेमें वह मित्र दिख गया तो वह उस डिब्बेके अन्दर घुस गया। जब मित्र मिल गया तो २ मिनट बीते नहीं कि वह गाड़ीसे उतरने की सोचने लगा। गाड़ी चार मिनट ठहरती है। कहीं गाड़ी न छूट जाये, यह सोचता है। अरे तुम्हें जो आनन्द मिला है वह मित्रके मिलनेसे मिला है ना, तो तू मित्रसे मिलता रह क्योंकि तुम्हें आनन्द मिलता है। तू क्यों गाड़ीसे उतरनेकी सोचता है? असलमें वहाँ भी मित्रके मिलने से आनन्द नहीं होता है किन्तु मित्रसे मिलनेकी जब तक इच्छा जग रही थी तब तक आकुलता थी और अब मित्रसे मिलनेकी इच्छा मिटी उससे आनन्द आया। और कोई पुरुष यह सोचले कि मित्र तो आता ही रहता है, क्या करना है? इच्छा न ठहरने दे तो वहीं खत्म हो जाये, तभी वह आनन्दमें मग्न हो जाये। उसे और ज्यादा प्रयत्न नहीं करने पड़ेंगे।

जितने भी क्लेश होते हैं वे इच्छासे होते हैं और जितना भी आनन्द होता है वह इच्छाके मिटनेसे होता है। कोई पुरुष गृहस्थीमें रहकर ऊब गया, हैरान हो गया। इच्छा कर करके उन सबको असार जान लिया, चैराग्य हो जाये, किसी वस्तुकी वाञ्छा न रही। अब सर्व कुछ त्यागकर अत में वह साधु व्रत ले लेता है और उस अंतरंग त्यागसे वह आनन्दमें मग्न भी रहता है। यही एक आनन्द अनन्त कालका उत्कृष्ट आनन्द है। यह कैसा आनन्द है कि इच्छा नहीं रही, केवल ज्ञाता दृष्टा रहने लगा उसका यह आनन्द है। पहिले जो आनन्द लेता था वह इच्छाके मिटनेके आनन्दको लेता था, पर यह मर्म नहीं विदित था। दृष्टि परवस्तुओंपर जाती थी। मान्यता यह बनी रहती थी कि मुझे अमुक वस्तुसे आनन्द मिला। इस भ्रमके पहिले बड़ी गृहस्थीके बीच रहता हुआ भी दुखी रहता था। आज सब कुछ छोड़नेके बाद केवल रच मात्र परिग्रह रहकर भी वह आनन्द-मग्न है। तो इच्छाके मिटने से आनन्द होता है।

जैसे कोई ज्वारी, प्वारीको देखकर अपना जुवा खेलनेमें लग जाया करता है और इष्ट मानता है, हित मानता है, रम जाया करता है। इसी प्रकार इच्छावान् जीव इच्छावान् जीवको देखकर उन्हें इष्ट मानता है, रम जाता है। उनमें कोई एक इच्छारहित हो और दूसरा भी कोई इच्छारहित हटो तो उसको वचन होता ही नहीं है, पर एक इच्छावान् हो और दूसरा भी

इच्छावान हो तो वन्य हो जाता है। इस इच्छाका विनश वस्तुस्वरूपके यथार्थज्ञानसे ही हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिस वस्तुकी इच्छा होती है उस वस्तुको जोड़ जोड़ कर चाहे कि इस इच्छा का क्लेश मिटालें तो यह नहीं मिट सकता है।

भैया ! आशाका गड़ढा इतना विचित्र है कि इस आशामे जितनी चीजे डालते जावो, जितने पदार्थ मिलते जाये उनका ही आशाका गड़ढा बड़ा होता जाता है, भरता नहीं है। जमीनके गडटेमें कूड़ा करकट डालो तो वह गड़ढा भर जाया करता है, मगर इस चैतन्य जीवके आशाका गड़ढा इतना विलक्षण है कि उसमे जितनी ही चीजे डालते जावो उतना ही वह बढ़ता जाता है। परवस्तुवोके सचयसे, परवस्तुवोकी दृष्टिसे आत्माको आनन्द नहीं मिल सकता, आनन्द तो इच्छाके मिटनेसे ही मिलेगा। इच्छाके मिटनेकी कुञ्जी उन्हें ही प्राप्त है जिन्होंने सबसे न्यारा, अपना ही जिम्मेदार अपने आपके स्वरूपको देखा है। दूसरे पदार्थोंसे रच भी सम्बन्ध नहीं है।

वाह्य पदार्थ, वाह्य जीव अपनी सत्तासे हैं, मैं अपनी सत्तासे हूँ। मेरे में दूसरा कुछ नहीं कर सकता है, मैं दूसरोंका कुछ नहीं कर सकता हूँ, अपने ही स्वरूपमे, अपने ही प्रदेशों में रहा करता हूँ। आज जिन दो चार दस जीवोंका समागम हुआ है वे जीव और उनके अतिरिक्त जितने शेष जीव हैं वे जीव सब एक ही प्रकारसे मुझसे भिन्न हैं। न गैरोंसे मुझसे सम्बन्ध है और न कुटुम्बी जनोंसे मेरा सम्बन्ध है। यह सब सम्बन्ध कल्पनासे जुड़ा हुआ है, वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। ऐसे यथार्थज्ञान। दृढ़तापूर्वक भाव होता है तब उसे शान्तिका उपाय मिलता है अन्यथा तो वस्तुवोके लोभमे आकर वस्तुवोके पीछे दौड़ता है।

जैसे छाया पकड़ने के लिए कोई दौड़ लगाए तो वह छाया को नहीं पकड़ सकता है। इसी प्रकार इस माया छायाको सचित करके शांति चाहें तो उससे शांति नहीं मिल सकती है। कभी तो वह दिन आयेगा कि सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। तो जब अंतमे सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ेगा तो क्यों न अपनी जिन्दगीमे कुछ ऐसे क्षण बिताए कि जिस समय स्वप्नो छोड़े हुए रह जायें। क्यों न यह मान लिया जाये कि यदि हम ६० वर्ष ही जियेंगे तो हम समझले कि हम ५६ वर्ष ही जिए। एक वर्ष पहिले ही अगर मर गए तो वहा तो मेरे साथ कुछ न रहेगा। यदि इतना भी नहीं करते हैं कि सब कुछ छोड़ ही देना है। छोड़ देना तो अच्छा है, पर नहीं करते न सही, पर अपने २४ घंटोमे से १५ मिनट प्रति दिन ऐसे तो बिताए, ऐसा तो उपयोग वनाए, जिससे १५ मिनटमे अपनेको ऐसा साफ पायें कि

दोहा ३५

यह सबसे जुग हू, अकिञ्चन ॥ औरोसे रच भी मेरा सम्बन्ध नहीं है।
मैं तो अपने ज्ञानस्वरूपमात्र हू— ऐसा अनुभव कुछ ही समय रोज बनाये
तो उसके मोक्षमार्ग बराबर जारी रहता है। उसे शांति मिलकर ही रहेगी।
अतः यह कर्तव्य है कि कुछ मिनट तो रोज अपनेको सबसे न्यारा अनुभव
करना ही चाहिए।

आत्माका असाधारण गुण चेतना है। असाधारण गुण उसे कहते
हैं जो अन्य सब वस्तुओंको न्यारा करदे और जिसको जानना हो उसको ही
ग्रहण करे, उसे असाधारण गुण कहते हैं। जीवको पहिचानना है तो जीव
का असाधारण गुण जानना चाहिए। जो सब जीवोंमें तो पाया जाये, पर
जीवोंके अतिरिक्त किसी अन्य जीवमें न पाया जाये, ऐसे गुणका नाम है
जीवका असाधारण गुण। जीवका असाधारण गुण है चैतन्य, और इस
जीव दो प्रकारके हैं—दर्शन और ज्ञान। जब सामान्यरूपसे चेता जाता है,
तब उमका नाम है दर्शन और जब विशेयरूपसे चेता जाता है, आकार,
भेद सबके परिचयपूर्वक जो चेता जाये उसका नाम ज्ञान है।

सर्वसारी जीवोंके ज्ञानसे पहिले दर्शन होता है किन्तु केवली
भगवानके दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। दर्शन केवलसत्ताका अव-
लोकन हो और ज्यादा कुछ भी बातें चेतनेमें न आये उसका नाम दर्शन है।
जैसे आँखोंसे देखा और देखनेमें आया कि यह रंग हरा है, कुछ भी
आया तो यह दर्शन नहीं है। आँखोंसे देखा नहीं जाता, आँखोंसे जाना जाता
है। देखा जाता है केवल आत्मासे, किसी भी इन्द्रियसे देखा नहीं जाता। न
कानसे देखा जाय, न आँखोंसे देखा जाये, न अन्य इन्द्रियोसे देखा जाय।
देखा जाता है आत्मासे ही। और जाना जाता है आत्मासे ही और इन्द्रिय
और मन के निमित्तसे आत्मासे परमार्थसे तो जिनना भी ज्ञान होता है
वह आत्मासे ही जाना जाता है। परद्रव्यसे जाना जाने वाले जिस ज्ञानमें
निमित्त इन्द्रिय और मन पड़ता है उनको कहा जाता है कि यह ज्ञान इन्द्रिय
और मनसे जाना गया।

जिनना भी ज्ञान होता है वह दर्शनपूर्वक होता है समारी जीवके।
कुछ भी जानने चले तो जाननेसे पहिले कुछ न कुछ सामान्य अवलोकन
होता है। उस सामान्य अवलोकनका नाम है दर्शन। कोईसा भी ज्ञान हो,
जिसमें न सशय हो, न विपर्यय हो, न अनव्यवसाय हो, वह ज्ञान सच्चा ज्ञान
है। मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत ज्ञानमें तो आत्मज्ञान श्रेष्ठ ही है और व्यवहार
में किसी भी चीजका ज्ञान करे, सशय, विपर्यय और अनव्यवसाय न हो
उसे ज्ञान माना है।

आत्मामे सशय क्या होता है ? जैसे कोई यह सदेह करे कि आत्मा या नहीं, आत्मा नित्य है या अनित्य है, आत्मा एक है या अनेक है। किसी भी प्रकारका आत्माके सम्बन्धमें सशय हो तो वह आत्माका यथार्थ ज्ञान नहीं है। विपर्यय क्या कि आत्मा पचतत्त्वोंसे बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु चार भूतोंसे बना है अथवा यह शरीर ही जीव है, शरीरके मिटने पर जीव भी मिट जाता है इत्यादि विपरीत धारणायें विपर्यय ज्ञान कहलाती हैं।

अथवा कोई विशेष चतुर लोग हो, जानी पुरुष तो इस आत्माके स्वरूप आदिके बारेमें बहुतसे सिद्धान्त मानते हैं। जैसे किसीने माना कि जीवका स्वरूप तो केवल एक चेतन है, जिसमें ज्ञान नहीं है और है चेतन। चेतन उसे कहते हैं कि जिसमें ज्ञानका सम्बन्ध हो जाये तो वह ज्ञानी बन सकेगा। स्वरूपसे जीव ज्ञानी नहीं है, कोई ऐसा सिद्धान्त मानते हैं। जीव ज्ञानरहित है। ज्ञान गुण जरूर है पर ज्ञान गुण जीवसे न्याया है और जिस जीवका ज्ञानसे सम्बन्ध होता है वह जीव जाननहार बनता है। और जब तक जीव जाननहार रहता है तब तक दुःखी है, नसारी है, और जब जानना मिट जाये तो वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कोई सिद्धान्त कहते हैं। यह भी विपर्ययमें शामिल है।

कुछ भी वस्तुके बारेमें कहा जाता है तो उसमें कुछ तथ्य होता है जिसके ऊपर फिर विशेष बात मह ली जाती है। जिसने ऐसा माना कि जीवमें स्वतः ज्ञान नहीं है, ज्ञानका सम्बन्ध होता है तो यह ससारी है, दुःखी है। और जब ज्ञान मिट जाता है तो यह जीव मुक्त हो जाता है, भगवान् हो जाता है। जिनकी दृष्टिमें यह बात समाई है उनको पहिले यह ध्यान आया है कि हमारे दुःखका कारण जानना है। यदि हम कुछ न जाने तो कुछ दुःख नहीं है। जान लेते सो दुःखी होने लगते। सो जानना ही ऐय है और जानना मिट जाये तो भगवान् बन गया। एक बात यह उनके ध्यानमें आयी है। दूसरी बात जब परमात्माका स्वरूप उन्होंने सुना कि परमात्मा निर्विकल्प है, न उसमें कोई रागद्वेष है, न कोई इष्ट अनिष्ट है, न वह इच्छा करता है, वह तो निष्क्रिय है—ऐसा जब निर्विकल्प ज्ञानका वर्णन सुना तो लोगोंकी दृष्टिमें तो ज्ञान वही है जहां विकल्प मचे। वह वहां उन्हें मिला नहीं तो निर्णय किया कि जब ज्ञान नहीं रहना है तब भगवान् कहलाता है। ये सब सिद्धान्त विपर्ययमें शामिल हैं। विपरीत ज्ञान है।

अथवा ऐसा समझो कि जीवके साथ रागद्वेष लगे ही रहते हैं, कोई जीव ऐसा नहीं है जो रागसे परे हो। कभी राग कम हुआ और थोड़ी देर

को भगवान् बन गये तो वे चाहे एक कल्प काल तक भी भगवान् बने रहे पर उनका समय व्यतीत हो जाने पर फिर उनमें चूँकि जीवके स्वरूपमें राग है तो फिर राग उखड़ जाता है और बैकुण्ठसे गिरकर फिर समारमे जन्म लेना पड़ता है— ऐसी धारणाये सब विपरीत ज्ञानमें शामिल हैं।

अथवा आत्माके सग्वन्धमें ऐसा जानना कि यह आत्मा माता पितासे पैदा होता है अथवा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुसे उत्पन्न होता है—ऐसे विपरीत जाननेसे आत्माकी उत्पत्ति मानना यह सब विपरीत ज्ञानसे गर्भित है। ऐसे विपरीत ज्ञानसे रहित जो आत्मज्ञान है, वही सम्यग्ज्ञान है।

ज्ञानमें तीसरा दोष होता है अनध्यवसाय। कुछ भी चीज जानने चले तो जाननेके प्रारम्भिक क्षणमें ज्ञानकी धारा टूट जाये और कुछ निर्णय में न रहे कि यह क्या है? कौन है? इतना तक तो चले ज्ञान पर, इसके बाद क्या है यह निर्णयसे छूट गया, ऐसे ज्ञानका नाम है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय भी सम्यग्ज्ञानमें नहीं होता है। ऐसा सशय, विपर्यय, अनध्यवसायसे रहित ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है।

यहा पर दर्शनपूर्वक ज्ञान बताया गया है। दर्शनमें तो विकल्प नहीं है, सामान्यप्रतिभास है और ज्ञानमें विकल्प है, आकार प्रकार वर्णादिक इन सबका परिचय होता है और जगतके विविध पदार्थोंका जो ज्ञान होता है वह सब व्यवहारिक ज्ञान है। सो निर्विकल्प शुद्ध आत्मतत्त्वके अनुभवन कालमें अथवा व्याख्यानके कालमें व्यवहारज्ञान प्रस्तुत नहीं किया जाता है। शुद्ध आत्मतत्त्वकी जानकारी करानेका जो व्याख्यान है वहा तो आत्मतत्त्व की ही चर्चा की जानी उचित है। उस शुद्ध आत्माकी भावनाके समयमें यह व्यवहारज्ञान प्रस्तुत नहीं होता तो भी प्राथमिक अवस्थामें तो व्यवहारज्ञान की आवश्यकता है।

कोई भी पुरुष हो, निश्चयकी वर्तनामें एकदम नहीं आया करता है। जो पुरुष आज भी निश्चय मर्म पर पहुँचे हुए हैं उन्होंने भी वर्षों व्यवहार-संस्कारमें व्यतीत किए हैं। वच्चा थे तब माता पिताके साथ मदिर दर्शन करने जाते थे। तब निश्चयका कुछ पता न था। पूजन, भजन, समारोह आदिमें उसाह जगा करता था तब भी निश्चयका पता न था। व्यवहारके सर्व क्रियाकांड किये जा रहे थे। यो व्यवहारमें शुरूसे चला आया है और इस ही परम्परामें किसी भी समय इसके निश्चयकी झलक हो जाती है। जिसे निश्चयकी झलक हुई है वे दूसरे जीवोंको भी इसी तरह समझते हैं कि इनको भी एकाएक व्यवहार छोड़कर रहते हुएमें निश्चयका परिचय हो जाये। तो अनेक जीवोंकी दृष्टिसे ग्रन्थोंमें व्यवहार सम्यग्ज्ञानका वर्णन

चला है।

यहां दर्शन और ज्ञानका अन्तर किया जा रहा है कि दर्शन तो है निर्विकल्प और ज्ञान है सविकल्प। चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अश्रुदर्शन और वेवलदर्शनके भेदसे यह दर्शन चार तरहका है। चक्षुदर्शनका अर्थ आम्बासे देखना नहीं है, किन्तु चक्षुरिन्द्रियसे जाननेसे पहिले जो सामान्य प्रतिभास है उसका नाम चक्षुदर्शन है। और आम्बोके विषय शेष चार इन्द्रियोंसे अथवा मनसे जो ज्ञान होता है उससे पहिले जो सामान्य प्रतिभास हो उसका नाम है अचक्षुदर्शन। दर्शनमें चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन भटका पड़ जाना औपचारिक है, स्वयं नहीं है। ऐसा नहीं है कि आम्बासे दर्शन होता हो, कान और जीभसे भी दर्शन होता हो। दर्शन तो मात्र आत्मासे होता है। अश्रुविज्ञानसे पहिले जो दर्शन होता है वह अश्रुदर्शन है और वेवल-ज्ञानके साथ-साथ जो दर्शन होता है वह वेवलदर्शन है।

इन चारोंके बीचमें दूसरा जो अचक्षुदर्शन मानसरूप निर्विकल्प प्रत्यक्ष है जैसा कि भव्यजीवके सिद्ध तर्कके अनुभवरूप होता है उसही का नाम वीतराग सम्यक्त्व है। जब दर्शनमोह अथवा चारित्रमोहमें उपशमक्षय और क्षयोपशमकी प्रतीति होती है तब ऐसा निर्विकल्प सम्यक्त्व अथवा दर्शन होता है। और उसी प्रकार शुद्ध आत्माका अनुभवरूप अथवा अनुभूति स्थिरतारूप वीतराग चान्त्र होता है, उस कालमें यह मानस निर्विकल्प दर्शन पूर्वोक्त निश्चय सम्यक्त्व और चारित्रके बलसे निर्विकल्प निजशुद्ध आत्माके अनुभवरूप ध्यानके द्वारा सहकारी कारण होता है वह भव्य जीव के होता है, अभव्य जीवके नहीं होता है। दर्शन सबके होता है भव्य जीव हो अथवा अभव्य जीव हो, किन्तु भव्य जीवके तो यह दर्शन सम्यग्दर्शन का सहकारी कारण होता है और अभव्य जीवके यह दर्शन सम्यक्त्व का सहकारी कारण नहीं होता है। क्योंकि उसको निश्चय सम्यक्त्वका लाभ नहीं हो सका। जैसे कि कलके उदाहरणमें कहा था कि पत्थरको लोहामें मारे और समुद्रमें फके, ऐसी धुन बन जाने पर किसी समय हाथमें पारस भी आया उसे भी लोहामें मारा और समुद्रमें फका। हाथमें पारस आया मगर उसका लाभ न लिया जा सका। इसी प्रकार अभव्य जीवोंके दर्शन आता है, पर अभव्य दर्शनका लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि उन जीवोंके ज्ञेय लाभकी ही धुनि रहती है।

ऐसा यह दर्शन सम्यग्दृष्टी जीवके सम्यक्त्वका कारण बनता है और अभव्य जीवके दर्शन होकर भी वह दर्शन निष्फल होकर खिर जाता है। दर्शनत्र विषयको ग्रहण ही नहीं कर सकते। इस जीवने अब तक इन्द्रियोंके

विषयकी कलाएं खूब सुनी हैं, खूब परिचयमें आई हैं, खूब ज्ञानमें आई हैं और इतना ही नहीं, दूसरोंको भी इन्द्रियोंकी विषयकी बात बताते हुए एक उपदेशक बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं। इस प्रकार भोग भोगों, इस प्रकार विशेष मौज होगा। अमुक चीज अमुक चीजके साथ मिलाकर ग्वावों तो जायका बढ जाता है। सो ऐसी बात बतानेमें प्राय मोही जीव आचार्य सा बन रहे हैं।

बच्चोंको कम स्वादकी चीज देना चाहो तो वे फैंक देते हैं। वे भी बड़ी स्वादकी चीजको चाहते हैं। जिस बच्चेसे बात भी नहीं करते बनता, पापा बाबा भी नहीं बोलते बनता, उस बच्चेमें भी स्वादकी ऐसी धुन है कि बढिया स्वादकी चीज मिले तो वे लेना चाहेंगे, नहीं तो मुख मोडकर हाथसे निषेध कर देते हैं। यह मोही जीव भोग भोगनेमें भी प्रवीण हो रहा है और दूसरोंको उपदेश देनेमें भी प्रवीण हो रहा है। विरले ही ज्ञानी संत महंतोंको देखकर सर्वत्र देखो तो यह भोग भोगना नजर आ रहा है और दूसरोंको उसकी विधि बताना। किन्तु भोग चूँकि क्षणिक है, परवस्तु है, भोग भोगे भी नहीं जा सकते हैं। आत्मा तो वहा भी अपने ज्ञानकी पद्धतिसे भोगता है। अतः भोगोंसे शान्ति नहीं मिलती और अशांत होकर भोग भोगनेकी धुनमें जैसा चाहे समय व्यतीत करते हैं, किन्तु इन जीवोंने अपने ज्ञान और आनन्दस्वरूपकी चर्चा नहीं सुनी, न परिचयमें लाये, न अनुभवमें लाये।

यह मैं आत्मा स्वरसत केवल चैतन्यमात्र हूँ। चेतनाकी वृत्तिके अतिरिक्त अन्य कुछ तरंग विभाव आत्मामें उत्पन्न होते हैं तो वह मेरे सत् की कला नहीं है। मुक्त सत्में होते तो हैं, किन्तु मुक्त सत्की कला नहीं है। ये कर्म उपायिका निमित्त पाकर विकाररूप स्वयमेव होते हैं। मेरे स्वभाव से विकार नहीं होते हैं, मेरे स्वरूपमें विकार नहीं है। स्वरूपमें विकार हो तो ये विकार एक समान हो, अनवरत हो, अनन्तकाल तक हो। किन्तु विकारोंके सम्बन्धमें लोकमें स्पष्ट देखा गया है कि ये विकार नष्ट हो जाते हैं। कभी कम होते हैं और कभी अधिक होते हैं और ये दुःखके लिए उत्पन्न होते हैं। पदार्थोंका स्वरूप पदार्थोंके विनाशके लिए नहीं होता है किन्तु पदार्थोंका अस्तित्व बनाए रखनेके लिए होता है। मेरा रागरवभाव नहीं है। यह राग होता है तो मेरे स्वभावसे उल्टी बात है, दुःखरूप है। दुःखका चीज है, दुःखका ही कारण होता है। ऐसे विकारोंको दुःखस्वरूप मानकर भोगोंको एक बहम और अधेरी मानकर इस सबसे निराले ज्ञानज्योतिमात्र अपने आत्मस्वरूपको देखो। ऐसा देखना ही वास्तविक दर्शन है। परमार्थ वैभव है।

भैया ! जीवने और तो सब विकल्प किये, किन्तु अपने आपमें वसे हुए परमार्थ एकत्वस्वरूपका, परमपारिणामिक भावको सहज ज्ञानप्योतिमात्र गवभावका परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं लाया, उसमें अभिरुचि नहीं थी। उस कारण यह मोही जगत समारके कोने-कोने में अनेक वृथानियोंमें नन्म लेकर दुःखी होता फिरता है। मेरे दुःखको मेटनेमें कोई दूसरा समर्थ नहीं है। मेरे दुःखको मात्र मैं ही मेट सकता हूँ।

जैसे नींदमें सोये हुए पुरुषको कोई बुरा स्वप्न आ जाये—जगलमें जा रहे हैं, सिद्ध आ रहा है, ऊपर भूषट गहा है, प्राण जा रहे हैं, पेना ही कोई स्वप्न आए तो उस स्वप्नके समयमें कितनी पीडा होती है। उस पीडा को मेटनेमें माता पिता समर्थ नहीं हैं। हालांकि माना उस सोये हुए पुरुषके पास बेठी है, पर मा क्या करे ? विकल्पतो वह कर रहा है। दुःख कैसे मेटले ? उस स्वप्नके दृश्योंको दिखने वाला ही दुःखोंके मेटनेमें समर्थ है। नींद खोल ले, जग जाय तो बुरा स्वप्न देखने वाले दृश्योंसे जो वेदना होगी है वह सब समाप्त हो जाये। जग जाने पर वह जान लेता है कि मैं तो अपने कमरेमें बैठा हूँ, जगलमें कहा हूँ। शेर कहा है ? यहा तो आरामके साधन हैं। उसने सब दुःख समाप्त हो जाते हैं।

इसी तरह मोहकी नींदमें सोये हुए पुरुषके अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं। वह दुःखी हो रहा है, सकट मान रहा है। यह दुःख कैसे मिटे ? मोहकी नींद छोड़ दे, सम्यग्ज्ञान का नेत्र खेल दे तो सब सकट मिट जाते हैं। यहा कोई दूसरा साथ लगा ही नहीं है तो दूसरेके परिणामनका यहाँ क्या सकट है। ऐसा सम्यग्ज्ञान जगते ही इस जीवके सर्वसकट समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रकरणसे गभित तात्पर्यके रूपसे जीवको यह ध्यान दिलाया गया है कि, तुम आत्मदर्शन करो और आत्मदर्शन करते हुएमें जो तुम्हारा आत्मस्वरूप सामान्य रूपसे बताया हो, उसे ग्रहण करलो।

मैं एतावन्मात्र हूँ—यों आत्माको आत्मारूपसे जानने, ग्रहण कर लेने पर इस जीवके सर्वसकट समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोई सकट आए तो बालक माकी गोदमें छिप जाता है इस ही प्रकार परपरिणतिके विकल्परूप कुछ भी सकट आए आत्मानुभूति माकी गोदमें चले जावो तो समस्त सकट एक साथ समाप्त हो जायें। ऐसे आत्मदर्शनके लिए अनवरत प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस ही में अपना हिन है।

ॐ इति परमात्मप्रकाश प्रवचन पञ्चम भाग समाप्त ॐ

श्रीसहजानन्द शास्त्रमाला

पुस्तिक-दर्शन केन्द्र

६७४ की

प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य

- (१) श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन बैंकर्स, सदर मेरठ
सरक्षक, अध्यक्ष व प्रधान ट्रस्टी
- (२) श्रीमती फूलमाला जी (धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जैन,
बैंकर्स) संरक्षिका
- (३) श्री बा० आनन्दप्रकाश जी जैन वकील, मेरठ उपाध्यक्ष
- (४) श्री ला० खेमचंद जी जैन सराफ, मेरठ मंत्री
- (५) श्री ला० सुमतिप्रसाद जी जैन, दालमंडी, सदर मेरठ उपमंत्री
- (६) श्री ला० शीतलप्रसाद जी, दाल मंडी, सदर मेरठ सदस्य
- (७) श्री कृष्णचंद जी जैन रईस, देहरादून ट्रस्टी
- (८) श्री सेठ गैदनलाल जी शाह, सनावद ट्रस्टी
- (९) श्री राजभूषण जी वकील, मुजफ्फरनगर सदस्य
- (१०) श्री मनोहरलाल जी जैन, मेरठ सदस्य
- (११) श्री पदमप्रसाद जी जैन, सहारनपुर सदस्य

— • —

पुस्तिकें मंगाने का पता :—

सहजानन्द शास्त्रमाला

१८५ ए, रणजीवपुरी, सदर मेरठ (घ० प्र०)

